

BOBST LIBRARY

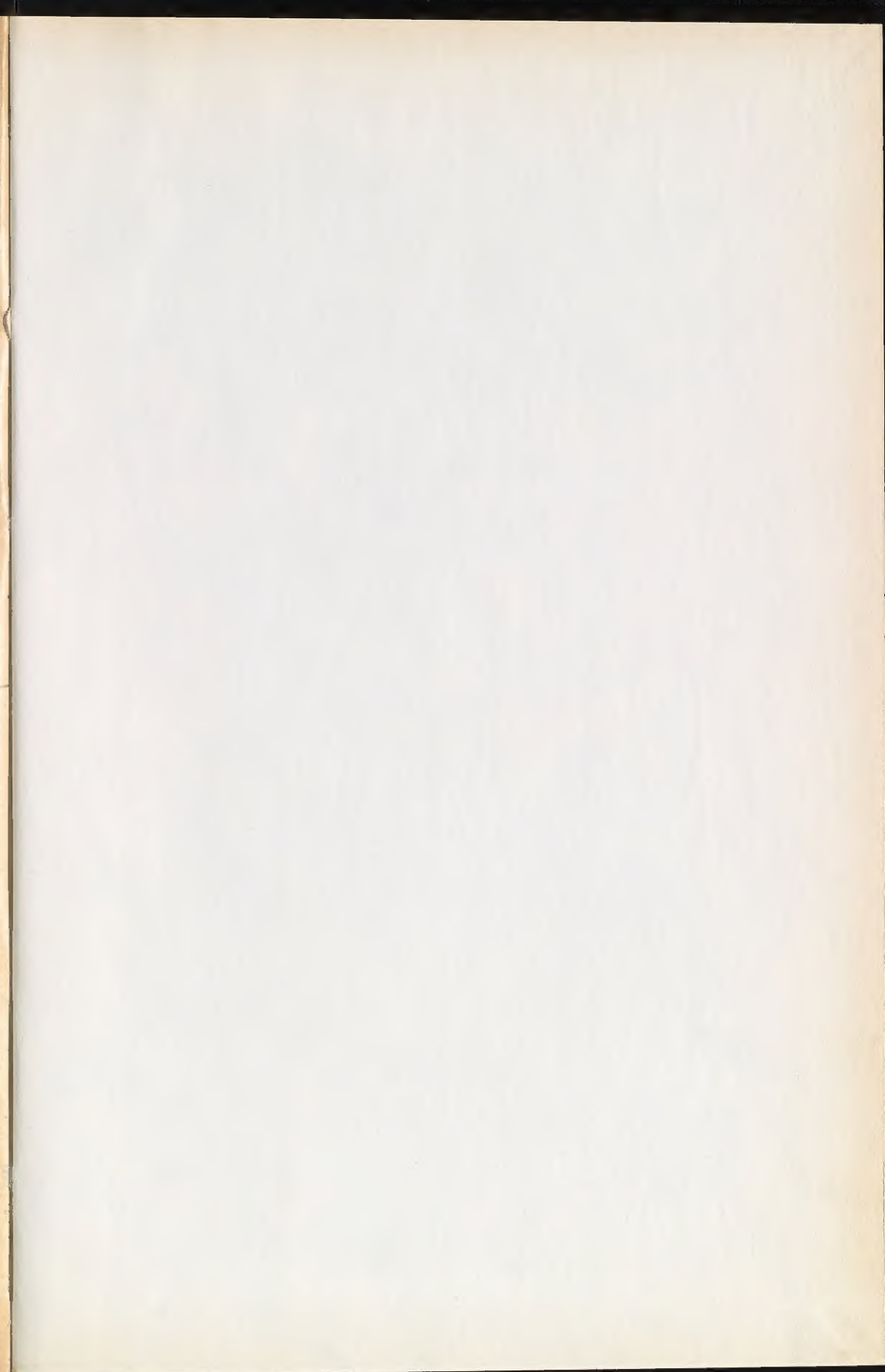
3 1142 02772 0187

**Elmer Holmes
Bobst Library**

**New York
University**

Yūsuf, Zakarīya 'Alī

الإيمان وآثاره والشرك ومظاهره

/al-Imān wa-āthāruh/

Red stamp

للاستاذ

ذكرتيا على يوسف

front

N. Y. U. LIBRARIES

B

مطبعة الامام ١٣ شارع قرقول المنعبة بالقلمة بحضر

Near

BP

165

.Y8

C-1

N. Y. U. LIBRARIES

مكتبة جامعة نيويورك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطاب مفتوح

إلى إخواني أئمة المساجد والوفاظ الدعاة إلى الله :

غنى عن البيان أن آثار الإيمان لا تظهر إلا بعد استقرار الإيمان في القلوب ، وأن أول واجب عليكم هو بث هذا الإيمان ، لكنني وقد عاشرتكم واستمعت لكم سنين عددا اكتشفت أمراً خطيراً رأيته أن أصارحكم به على هذه الصفحات ، قياماً بالواجب على نحو ديني وأمتي (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب)

لقد تبين لي أنكم فريقان : فريق فهم وظيفته في الحياة حق الفهم وأدرك واجبه نحو أمته ودينه حق الإدراك ، فعلم أن طلبه للعلم لم يقف عند نيته الشهادة ، ولم يفت به بوصوله إلى الوظيفة ، بل رأى أن ما ناله من ذلك إنما هو وسيلة لا غاية ، وأنه واجب عليه أن يراجع نصوص دينه من نبيه الصافيين من جديد ، وعليه أن يفهم ذلك بعقله وفهمه هو لا بعقل غيره ، وعليه أن يبلغ ذلك للناس ، أحبوه أو كرهوه وأنه مسئول أمام الله عما وهبه من هذه الأدوات وعن حسن استعمالها ، فمن قام بذلك فقد حفظ كرامته ، وأدى فقه ودينه حق وظيفته .

وفريق آخر أثر العافية والراحة ، فرأى أنه قد وصل إلى الغاية التي من أجلها تعلم ، وأنه حقق الغرض الذي كان يسمى إليه ، فاعليه إلا أن يسارع في مرضاة العامة ومتابعة أهوائهم ، ليلتفوا حوله ، ويكثرُوا من الجلوس بين يديه ، فلا يسمعون منه إلا ما يحبون ، أما ما هم عليه من عادات سيئة ، وأخلاق مرذولة ، وجاهلية أضر من الجاهلية الأولى ، فكل ذلك لا يطرق له باب ، وإن طرقة فلاعتذار منهم وتأويله لهم ، بل واستحسانه منهم ، والاحتجاج بالآباء والشيوخ .

ولما كان هذا من العوامل التي أخرت الأمة وأضررت بها أبلغ الضرر ، رأيته أن أصارح هؤلاء بأنهم هم المسئول الأول أمام الله عنها ، لأن الله جعلهم أطباء لأمراضها ، فأبوا إلا أن يغشوا المريض ويقولون له إنك بخير وعافية ، فيقعده عن العلاج حتى أوشك على الفناء .

ألا وانا نرى أن المخرج من كل ذلك في أن يقوم حضراتهم بإرشاد الأمة الى هذه البنود التي نذكرها بعد، والأمل كبير في استجابتهم لهذا الرجاء ، فإننا نعتقد أن فطرهم سليمة ، وأن ما أصابهم لم يكن في صميم الفطرة ، ولكن مرض يزول بحسن التوجيه وإخلاص النية :

(١) دعوة الناس الى التوحيد الخالص المطهر من جميع أرجاس الشرك وأدرانته وشوائبه ، والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل في طاعته وتقواه والوقوف عند أمره ونهيه ، وإرشادهم الى أن أول ما يجب عليهم معرفته من هذا الدين هو فرارهم الى ربهم عز وجل بأن يعبدوه وحده لا شريك له (ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ، ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر اني لكم منه نذير مبين) (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة) وذلك بأن يجردوا عبادتهم له من كل شائبة ، والقرآن كله « توازره السنة ، شرح لهذه الشوائب التي تحيط بالأعمال ، وتجعلها يوم القيامة هباءً منثوراً (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)

(٢) إرشاد الناس الى أخذ دينهم من نبيه الصافين : صريح الكتاب وصحيح السنة ، لأنه لن يسعدهم في الدنيا وينجيهم في الآخرة الا اتباعهما ، فإعادهما من أقوال الناس يحتمل الخطأ والصواب ، فالصحيح ما حكاه بصحته ، والباطل ما حكاه بهطلانه ، أي كان قائله ومهما نال من اجلال واكبار ، فالدين هو الجزاء المنتظر للعبد يوم القيامة ، وهو يترتب - ثواباً وعقاباً - على مبلغ التمسك بقول الله ورسوله أو الانحراف عنهما .

(٣) إرشادهم الى أن نصوص الكتاب والسنة لا يحيد عنها البتة وأن دين الله محصور في ظاهر هذه النصوص التي قضت حكمة الله أن يفيض بها صلاح خلقه في دينهم ودنياهم ، فالزمام اتباعها ، ونهاهم عن اتباع ما تشابه منها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، فمن اطمأن قلبه بالإيمان وسعه ما وسع الرسول ﷺ وأصحابه وتابعيهم بإحسان . فكل هراء الصوفية وتأويلاتهم وشطحاتهم ، ودعواهم بأن للقرآن

والسنة ظاهر أو باطنا إن هو إلا كذب صريح على الله ورسوله دسه أعداء هذه
 الأمة للقضاء عليها ، والكلام في ذلك طويل سنتناوله في رسالة مستقلة .

(٤) الدعوة إلى حب رسول الله ﷺ حبا صادقا صحيحا يحمل على اتخاذه مثلا
 أعلى ، وأسوة حسنة ، والافتداء به في عباداته ومعاملاته وأخلاقه ، وبجانبه كل
 ما لم يكن عليه أمره وأمر أصحابه وتقديم قوله على كل قول أيا ما كان قائله (وما
 آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب)
 (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلمكم ترهون)
 ومن قوله ﷺ في ذلك المعنى : لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به .

(٥) الدعوة إلى بجانبة البدع ومحدثات الأمور ، والوقوف عند قول رسول الله
 ﷺ ، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ، فكل ما جاء به في حياته فهو دين إلى قيام
 الساعة ، وما لم يأت به فليس بدين إلى يوم القيامة لقوله تعالى في آخر آية أنزلها إليه
 (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)
 (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)
 ومحاربة الخرافات والعقائد الفاسدة التي ليس لها سند من الكتاب أو السنة ؛
 والعمل على هداية الناس إلى الحقائق التي لا تقبل شكاً ولا جدلاً .

(٦) إرشاد الناس إلى أن حياتهم الدنيوية والآخرية مرتبطة أوثق ربط
 بتلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه وتدبره والعمل به والتخلق بما يدعو إليه من خلق ،
 واستعداد العبرة والذكرى منه لأنه كما قال منزله تعريفاً بحقيقته (وكذلك أوحينا
 إليك روحاً من أمرنا ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه
 نوراً نهيدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وكما قال بيانا
 لوظيفته (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في
 الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون)

فشكل قلب لم يحيى به فهو ميت ، وكل قلب لم يستر به فهو مظلم وعلى ذلك فاتخاذ
 حجباً تشفي من الأمراض أو تمنم تنقي العين أو اقتناؤه بركة أو قرأته في جنازة
 الموتى وعلى قبورهم أو غير ذلك مما هو ليس من غرضه ، نقول إن هذا جميعه من

الحرفات التي ليس لها أصل في الدين الصحيح ، وإنما هي تقاليد يتوارثها الناس من غير تفكير ولا هدى ولا كتاب منهج .

(٧) إرشادهم الى أن الله تعالى وصف الخير ووعده فاعله بالخير والمغفرة ، ووصف الشر وأوعده آتية باللعة وسوء الدار ، ولم يبين أشخاصاً بأعيانهم ولا أمة بذاتها ، بل الناس أمام هذا المبدأ السامى سواء ، لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به) وأنه من قصر به عمله لم يسرع به نسبه . (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) (ويكفى أن يطبق الرسول الأكرم هذا المبدأ على بضعتة الطاهرة فاطمة رضى الله عنها فيقول لها : يا فاطمة سليني من مالى ما شئت ، اعلمي فلن أغنى عنك من الله شيئاً .

(٨) إرشادهم الى أن ارتكاب الذنوب وانتهاك الحرمات بغير مبالاة مع قطع ما أمر الله به أن يوصل من إقام للصلاة وإيتاء الزكاة إنما هو نتيجة لازمة لعدم إيمانهم باليوم الآخر ؛ يشير الى ذلك قوله تعالى (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا) وذلك راجع الى تورطهم في ضروب الشرك التي تورط فيها الناس من قبل والتعلق بغير الله ، فلو أنهم آمنوا به وقدروه قدره ورجوا رحمته وحده وخافوا عذابه ، لما تعدوا حدوده ولا انتهكوا حرماته بهذه الجرأة العجيبة والاستهتار الفاضح . والقرآن يثبت بجانب الذنوب الذي أخذ بها الأمم السابقة أنهم كانوا به مشركين ، فنسبة الشرك الى الذنوب نسبة المقدمة الى النتيجة .

(٩) إرشادهم الى أن الالتزامات التي ألزم الله بها عباده : أمراً كانت أو نهيًا ، ليست الا رحمة بهم (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وأن ما ورد منها في الكتاب أو في السنة إنما هو مجموع واحد ، لا يقبل التجزئة ، فنأخذ منها شيئاً وترك شيئاً فهو بمن آمن ببعض وكفر ببعض ، وأن من هوأ نوها على الناس باسم العلماء فمرفوهم من حيل إبطالها ماصرها كأن لم تكن - كحيلة إسقاط الصلاة

واسقاط الزكاة - فهم المجرمون الذين يعترف بعض أهل النار بأنهم سبب ما هم فيه بقولهم (وما أضلنا الا المجرمون) ولا عبرة مطلقا بورود هذه الحيل في كتب الفقه أو نسبتها الى بعض المذاهب ، فهذا كله لا يغنى من الحق شيئا .

(١٠) ارشادهم الى أن الرسول ﷺ اذ يحرم تشريف القبور واتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وإقامة التماثيل ودعاء غير الله والنذر لغيره والطواف حول القبور والتسبح بها - وما الى ذلك من مفردات الفريضة - فهي حرام لا تحل أبداً الى يوم القيامة مهما حاول المبطلون أن يلبسوها من الحكم ما يوافق أهواءهم ، فحقائق الأشياء ثابتة لا تتغير ، فالعرك الذي وصفه الله بأنه شرك لا يكون إيماناً ان فعله المنتسبون للأمة الاسلامية ، ثم يبقى شركاً ان أتاه أهل الجاهلية ، فاصطلاح الناس على فعل شيء بعينه لا يجعله حقاً الا اذا كان حقاً في نفسه ، والكتاب حجة عليهم وليست أفعالهم حجة على الكتاب ، وان وافقهم عليها من في الأرض جميعاً .

كلمة لا بد منها

دعوني أقولها في صراحة . ورزق على الله

إن كلمة الإسلام والإيمان قد انكشف مدلولها في واقع الحياة بين الناس ، وأصبحنا لا نجد لها صدى إلا في بطون الكتب وفوق المنابر ؛ أما الوفاء في المعاملة ، أما حسن المعاشرة ؛ أما بحق المجاورة ، أما المواقف الكريمة عند حدوث ما يشق على النفس ؛ فهذا شيء مضى أوانه والقضى زمانه !!!

قد يشذ عن هذه القاعدة قليل نادر ، والناذر لا حكم له .
اكتفى الكثير - بل الأكثر - من الأشياء بأسمائها ، فتى درج أحدهم على الأرض وله اسم من الأسماء الإسلامية فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء ، ويا بختنا بالنبي !!
أتريد شاهداً على ذلك ؟ روى البخارى أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا في بيوت النبي (ص) عن عبادته التي يقوم بها بعيداً عن أعين الناس ، فكأنهم تقالدها - تأمل تقالوها . . يا الله - وقالوا :

أين نحن من رسول الله . . إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال الآخر : وأنا أعزل النساء ولا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله (ص) إليهم فقال : أتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر . وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء : فمن رغب عن سنتي فليس مني . أخرجه الشيخان .

أعد هذا الحديث مرة بعد مرة ثم انظر إلى المسلمين في هذا العصر !!
لأنهم إذا طولبوا بالافتداء برسول الله وأن يتخذوه أسوة لهم في حياتهم قالوا :
أين نحن من رسول الله . نفس العبارة ونفس الالفاظ !! ولكن شتان بين معناها هناك ومعناها هنا !! هناك الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب . وهنا الإيمان الذي لا يجاوز اللسان !!!

* * *

إن سنة الله في عباده - سابقين ولاحقين - واحدة لا تتغير ولا تتبدل : فمن انحرف عن صراطه ؛ انصرف عن نصرته وإسعاده .

وشاهدنا على ذلك معاملته تعالى لأصحاب رسوله الكريم وهم من صفوة خلقه أجمعين : خرجوا إلى بدر بعد أن علموا أن أبا سفيان هرب بالتجارة والمال ؛ ولم يبق أمامهم

إلا قتال العدو لتكون كلمة الله هي العليا ؛ فكان خروجهم لله وحده ؛ فكان النصر الذى يتحدث به التاريخ إلى اليوم .

... ثم خرجوا إلى أحد ، وعند تنظيم الصفوف أمر النبي (ص) بعض الجند بالوقوف فى مكان معين ؛ ليحمى ظهر الجيش من الهجوم ؛ وقال لهم لا تبرحوا مكانكم سواء كانت الدائرة لنا أو علينا ؛ ولكن عند ظهور بوادى النصر أخذ بعض الجند يجمع الغنائم ؛ فبادر هؤلاء الذين قال لهم النبي (ص) لا تبرحوا مكانكم إلى ترك المكان ؛ ومشاركة إخوانهم فى جمع الغنائم ؛ فكانت النتيجة أن قريشاً عند فرارهم رأوا ظهر الجيش خالياً من حماته ؛ فهجموا على المسلمين وكانت موقعة خسر فيها الإسلام نحو السبعين من أبطاله .

أرأيت !! ان الله أدب صحابة رسوله (ص) حتى لا يغتر من بعدهم ؛ وتسير سفينة الحياة بهم فى طريق معروف المعالم والعواقب .

* * *

والإيمان الذى سنملاً بآثاره وثمراته صفحات هذا الكتاب إنما هو الإيمان الفطرى الساذج الذى لم تمتد إليه يد الفلسفة ؛ ولا صناعة عناء الكلام ؛ فإن الفلاسفة والمتكلمين يعيشون فى متاهات وضلالات لا نجاة لصاحبها إلا بفراقها . وهذا الرازى وهو من أكابرهم يقول :

لعمري لقد طففت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك العوالم
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم

* * *

وأرواحنا فى وحشة من جسوننا وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال

أمل كبير أن تؤدى هذه الصفحات ثمارها من العودة إلى الإسلام من جديد .

حالة العرب قبل الإسلام وبعده

كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية ؛ يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم ؛ لا يثيب الطائع بجائزة ؛ ولا يعذب العاصي بعقوبة ؛ ولا يأمر ولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية طافية في حياتهم ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم ولا تأثير لها في أخلاقهم واجتماعهم . كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعزل وتنازل عن ملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية ؛ فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر وتولوا إدارة المملكة وتدير شؤونها وتوزيع أرزاقها ؛ إلى غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة ؛ فكان إيمانهم بالله لا يزيد على معرفة تاريخية ؛ فكان إيمانهم بالله وإحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يختلف عن جواب تليد من تلاميذ فن التاريخ يقال له « من بنى هذا القصر العتيق ؟ » فيسمى ملكاً من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه ؛ وما كانوا يعرفون عن الله ما يحبه إليهم ؛ فكانت معرفته مبهمه غامضة قاصرة بجملة لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة .

انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العملية الغامضة الخبيثة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ؛ ذات تأثير في الأخلاق والاجتماع ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها ؛ آمنوا بالله الذي له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى ؛ آمنوا برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ؛ له الخلق والأمر ؛ بيده ملكوت كل شيء ؛ يجبر ولا يجار عليه إلى آخر ما جاء في القرآن من وصفه ؛ يثيب بالجنة ويعذب بالنار ويبسط الرزق لمن يشاء ويتدر ؛ يعلم الخبء في السموات والأرض ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه ؛ فانتقلت نفسياتهم بهذا الإيمان الواسع العميق الواضح اقتلاباً عجيباً ؛ فإذا آمن أحد بالله وشهد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهراً لبطن ؛ تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره وجرى منه مجرى الروح والدم واقتلع جرائم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه ؛ وجعل منه رجلاً غير الرجل وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ؛ ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق ؛ ولا تزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد ؛ وعجز العلم عن تحليله بشيء غير الإيمان الكامل العميق .

وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية ثملى على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة لإرادة وقوة نفس ومحاسبتها والانصاف منها ؛ وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية حتى إذا جمحت السورة البشرية في حن من الأحيان وسقط الإنسان سقطة ؛ وكان ذاك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون ؛ يحوّل هذا الإيمان نفساً لوامة عنيفة ووخزاً لا ذعاً للضمير ؛ وخيالاً مروعا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعرف بذنبه أمام القانون ؛ ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئناً مرتاحاً تفادياً من سخط الله وعقوبة الآخرة .

وقد حدثنا المؤرخون الثقات في ذاك بطرائف لم يحدث نظيرها إلا في التاريخ الإسلامي الديني ؛ فمنها ما روى مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن معاذ بن مالك الأسدي أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا رسول الله : إني ظلمت نفسي وزيت وإني أريد أن تطهرني » فردّه فلما كان من الغد أتاه فقال « يا رسول الله إني قد زيت » فردّه الثانية : فأرسل رسول الله إلى قومه فقال « أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟ » فقالوا « ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى » فأتاه الثالثة : فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه ؛ فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ؛ فلما كانت المرة الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم .

قال فجاءت الغامدية فقالت « يا رسول الله إني قد زيت فطهرني » وإنه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت معزراً ؛ فو الله إني لحبلى ؛ قال « أما لا فاذهي حتى تلدي » قال فلما ولدت أتمته بالصبي في خرقه ؛ قالت هذا قد ولدته ؛ قال اذهبي فارضعيه حتى تطعميه ؛ فلما فطمته أتمته بالصبي في يده كسرة خبز ؛ فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ؛ فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر لها خفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ؛ فاستقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضج الدم على وجه خالد فصبها ؛ فسمع نبي الله سبه إياها فقال « مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » ثم أمر فصلى عليها ودفنت . رواه مسلم

وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ؛ ملك نفسه النزوع أمام المطامع والشهوات الجارفة ؛ وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد ؛ وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحداً ؛ وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من قضايا العفاف عند المنعم ؛ وأداء الأمانات إلى أهلها والإخلاص لله ما يعجز التاريخ البشرى عن نظائره ؛ وما ذاك

إلا نتيجة رسوخ الإيمان ومراقبة الله واستحضار الله في كل مكان وزمان .

حدث الطبري قال : لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط ؛ ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه ؛ فقالوا هل أخذت منه شيئا ؟ فقال أما والله لولا الله ما أتيتكم به ؛ فعرّفوا أن للرجل شأنا ؛ فقالوا من أنت ؟ فقال لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرظوني ؛ واسكني أحمد الله وأرضى بشوابه ؛ فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس . تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٦

وكان هذا الإيمان بالله وحده قد رفع رأسهم عالياً ؛ أقام صفحة عنقهم فلم يتحن لغير الله أبداً ؛ لا لملك جبار ولا لحبر من الأحبار ؛ ولا لرئيس ديني ولا لدنيوى ؛ وملا قلوبهم وغيوتهم بكبرياء الله تعالى وعظمته ؛ فهانت فيها وجوه الخلق وزخارف الدنيا ومظاهر العظمة والفخفة ، فإذا رأوا الملوك وحشمتهم وما هم فيه من ترف ونعم وزينة وزخرف ؛ فكأنهم ينظرون إلى صور ودعى قد كسيت ملابس .

عن أبي موسى قال : انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقيسيون جلوس سماطين ؛ وقد قال له عمرو وعمارة إنهم لا يسجدون لك ؛ فلما انتهينا بدرنا من عنده من القيسيين والرهبان ؛ اسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله . البداية ج ٣

أرسل سعد قبل القادسية ربيع بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم ، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالتمارق والزراقي الحرير ، وأظهر اليواقيت والالاء الثمينة العظيمة ؛ وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة ؛ وقد جلس على سرير من ذهب ؛ ودخل ربيع بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ؛ ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ؛ ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد ؛ وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه ؛ فقالوا له : ضع سلاحك ؛ فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت ؛ فقال رسم ائذنا له فأقبل يتوكأ على رمح فوق التمارق فخرق عامتها فقالوا له : ما جاء بكم ؟ فقال الله ابتعثنا لمخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

ولقد بعث الإيمان بالآخرة في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة وحنينا غريبا إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة ، مثلوا الآخرة ، وبجلت لهم الجنة بنعمائها كأنها رأى عن

فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلقى على شيء . تقدم أنس بن النضر يوم أحد وانكشف المسلمون ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ ، الجنة ورب الكعبة إلى أجد ريجها من دون أحد ، قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته بيناته . متفق عليه

قال رسول الله (ص) يوم بدر : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض . فقال عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله : جنة عرضها السموات والأرض ؟ يخ . قال فقال رسول الله (ص) ما يملكك على قولك يخ يخ ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال فإليك من أهلها . فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة ، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . رواه مسلم

عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال : سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله (ص) إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ، فقام رجل رث الهيئة فقال : يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال نعم . فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام . ثم كسر سيفه فالتقاه . ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب حتى قتل .

كان عمرو بن الجوح أعرج شديد العرج . وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله (ص) إذا غزى . فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة . فلو قعدت ونحن نكفيك . وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجوح رسول الله (ص) فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك ووالله إنى لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتى هذه في الجنة فقال له رسول الله (ص) أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد . وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة . فخرج مع رسول الله فقتل يوم أحد شهيدا .

قال شداد بن الهاد : جاء رجل من الأعراب إلى النبي (ص) فأمن به واتبعه

فقال أماجر معك فأوصى به بعض أصحابه . فلما كانت غزوة خيبر غم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقسمه وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا ؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله (ص) فأخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ما هذا يا رسول الله ؟ قال قسم قسمته لك ، قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرى ههنا ، وأشار الى حلقه بسهم ، فأموت فأدخل الجنة ، فقال : إن تصدق الله ليصدقك . ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول ، فقال أهو هو ؟ قالوا نعم فقال صدق الله فصدقته .

وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك . والأخذ والترك . والسياسة والاجتماع . لا يخضعون لسلطان ولا يقرون بنظام . ولا ينخرطون في سلك ، يسировن على الأهواء . ويركبون العمياء . ويخطون خبط عشواء ، فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منها . واعترفوا لله بالملك والسلطان والأمر والنهي ولأنفسهم بالرعية والعبودية والطاعة المطلقة وأعطوا من أنفسهم المقادة واستسلموا للحكم الإلهي استسلاماً كاملاً ووضعوا أوزارهم وتنازلوا عن أهوائهم وأنازيتهم . وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالا ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به . لا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله . ولا يرضون ولا يستخطون . ولا يعطون ولا يمنعون . ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق أمره .

ولما كان القوم يحسنون اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم فيها الرسول ، عرفوا الجاهلية وعرفوا الاسلام . وعرفوا أنه خروج من حياة الى حياة ومن ملكة الى ملكة ومن حكم الى حكم . أو من فوضوية الى سلطة . ومن حرب الى استسلام وخضوع . ومن الأنانية الى العبودية . فإذا دخلوا في الاسلام . فلا افتيات في الرأي . ولا نزاع مع القانون الإلهي ولا خيرة بعد الأمر ولا مشاقة للرسول ولا تحاكم الى غير الله . ولا اصدار عن الرأي . ولا تمسك بتقاليد وعادات . ولا ائتمار بالنفس ، فكانوا اذا أسلبوا انتقلوا من الحياة الجاهلية بخصائصها وعاداتها

وتقاليدها إلى الاسلام بخصائصه وعاداته وأوضاعه ، وكان هذا الانقلاب العظيم يحدث على أثر قبول الاسلام من غير تأن .

هم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبیت ، فلما دنا منه قال له رسول الله (ص) أفضالة ؟ قال نعم يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال لا شيء ، كنت أذكر الله ، فضحك النبي (ص) ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه . وكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما خلق الله شيئاً أحب إلى منه ، قال فضالة فرجعت إلى أهلى فررت بأمرأة كنت أنحدث إليها قالت : هلم إلى الحديث ، فقلت يابى الله عليك والاسلام . زاد المعاد ج ٢ ص ٢٣٤

إن هذا الايمان بالله والرسول واليوم الآخر ، والاسلام لله ولدينه أقام عوج الحياة ورد كل فرد في المجتمع البشرى إلى موضعه لا يقصر عنه ولا يتعداه ، وأصبحت الهيئة البشرية باقة زهر لا شوك فيها ، أصبح الناس أسرة واحدة أبوهم آدم وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ، ولينتمين قوم يفخرون بأبائهم أو ليسكونن أهون على الله تعالى من الجعلان ، تفسير ابن كثير سورة الحجرات .

وقال صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بأبائهم ، فالتاس رجلان : رجل يرتقى كريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى ، رواه ابن أبي حاتم . ويقول صلى الله عليه وسلم : إن أفسابكم هذه ليست للنسبة على أحد ، كلكم بنو آدم طف الصاع لم يمنعوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى ، رواه الامام أحمد

وعن أنى ذكر رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : انظر فإنك لست بخير من أحد ولا أسود إلا أن تفضلته بتقوى الله ، ويسمعه الناس يقول في ما يناجى به ربه في آخر الليل : وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة ، رواه أبو داود

الايان وأثره في الحب والطاعة

عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم طبائع النفوس وغرائزها ، فأخذ يسوسها في رفق ، ويعاملها كواحد منهم ، فأحبه رجال أمته وأطاعوه حباً وطاعة لم يسمع بمثالها في تاريخ العشاق والمتميمين ، ووقع من خوارق الحب والاضمحلال والتفاني في سبيل طاعته وإيثاره على النفس والأهل والمال والولد ما لم يحدث قبله ، ولن يحدث بعده .

وُطئ أبو بكر بن أبي قحافة في مكة يوماً بعدما أسلم وُضرب ضرباً شديداً ، ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه ، وحملت بنو تيم أبو بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في مرته ، فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسوا منه بالسفقتهم وعذلوه ، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن قطعنيه شيئاً أو تسقيه إياه ، فلما دخلت به ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله (ص) ؟ فقالت : والله ما لي علم بصاحبك ، فقال اذهبي إلى أم جميل بذت الخطأ فاسأليها عنه ، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله ، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنتك ، قالت نعم ، فضت معها حتى وجدت أبا بكر صريها دفناً ، فذنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر ، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم ، قال فما فعل رسول الله (ص) ؟ قالت هذه أمك تسمع ! قال فلا شيء عليك منها ، نالت سالم صالح ، قال أين هو ؟ قالت في دار الأرقم ، قال فإن الله على أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً ، أو آق رسول الله (ص) فأمهلتها حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتهما على رسول الله . البداية والنهاية ج ٣ ص ٣٠

خرجت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت ما فعل رسول الله ؟ قالوا خيراً ، هو بحمد الله كما تحبين ! قالت أرنيه حتى أنظر إليه ، فلما رأيته قالت كل مصيبة بعدك تهون . رواه ابن اسحق وإمام المغازي . ورواه البيهقي مرسلًا

رفعوا خبيثاً رضى الله عنه على الخشبة ونادوه يناشدونه : أتجب محمداً مكانك ؟
قال : لا والله العظيم ما أحب أن يهدينى بشوكة يشاكها فى قدمه ، فضحكوا منه .
النهاية والنهاية ج ٤ ص ٦٣

قال زيد بن ثابت : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد
ابن الربيع ، فقال لى إن رأيته فاقرأه منى السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف
تجديك ؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بأخر رمق وفيه سبعون ضربة
بالسيف ورمية بسهم . فقلت يا سعد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
عليك السلام ويقول لك أخبرنى كيف تجديك ؟ فقال : وعلى رسول الله السلام ،
وقل له يا رسول الله أجد ريح الجنة ، وقل لقومى الأنصار لا هذر لكم عند الله
إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ، وفاضت نفسه ،
من وقته . زاد المعاد ج ٢ ص ١٣٤

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره والنبيل يقع
فيه وهو لا يتحرك . زاد المعاد ص ١٣٠
ومص مالك الحدرى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنفاه ، قال له
مجه . قال والله ما أبجه أبداً . زاد المعاد ص ١٣٠

وقدم أبوسفیان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش
رسول الله (ص) طوته عنه ، فقال يا بنية ما أدرى أرغبت فى هذا الفراش
أم رغبت به عنى ؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك
نجس . زاد المعاد ص ٢١٦

وقال عروة بن مسعود الثقفى لأصحابه بعدما رجع من الحديبية : أى قوم والله
لقد وفدت على الملوك . على كسرى وقيصر والنجاشى ؛ والله ما رأيت ملكاً يعظمه
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً . والله إن تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم
فذلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون
على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدّثون إليه النظر تعظيماً له .
زاد المعاد ج ٢ صفحة ١٧٥

ولم يزل الانقياد والطاعة من جنود (الحب) المتطوعة ، فلما أحبه القوم بكل قلوبهم أطاعوه بكل قوتهم ، يمثل ذلك خير تمثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه وعن الأنصار قبل بدر (إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ، فأظعن حيث شئت وصير حبل من شئت وأقطع حبل من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت ، واعطنا ما شئت ، وما أخذت منا كان أحب إلينا بما تركت ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك ، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك لسرنا معك ، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضناه معك) زاد المعاد ص ١٣٠

وكان من شدة طاعتهم له أنه صلى الله عليه وسلم نهى أهل المدينة عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فما كان من الناس إلا أن أطاعوه ، وأصبحت المدينة لهؤلاء كأنها مدينة الأموات ليس بها داع ولا مجيب .

يقول كعب : ونهى رسول الله (ص) عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه ، قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنسكرت لى فى نفسى الأرض ، فاهى بالأرض التى أعرف - الى أن قال - حتى اذا طال على من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمى . وأحب الناس الى ، فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام ، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت ، فعدت فنأشده فسكت ، فعدت فنأشده فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار . متفق عليه

وكان من طاعته أيضا وهو فى موضع عتاب وجفوة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتية ويقول له : ان رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقال أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها ، فقال لامرأته : الحق بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله من هذا الأمر .

وكان من حبه للرسول (ص) وإشاره على كل أحد فى الدنيا أن ملك غسان يخطب وده ويستلحقه بنفسه ، وتلك محنة عظيمة فى حال الجفوة والعتاب ، ولكنه يرفض ذلك . قال : بينما أنا أمشى فى سوق المدينة اذا ببطى من نبط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون

له الى حتى جاءني فدفع الى كتابا من ملك غسان ، وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه
 (أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضیعة
 فالحق بنا نواسك ، فقلت حين قرأتها : وهذه من البلاء فقيممت بها التنور فسجرتها)
 ومن غرائب الطاعة وسرعة الانقياد ما حدث عند نزول النهي عن الخمر في
 مجلس شرب . فعن أبي بريدة عن أبيه قال : بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن
 نشرب الخمر اذ قمت حتى أتى رسول الله (ص) فأسلم عليه ، وقد نزل تحريم الخمر
 (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)
 الى آخر الآيتين (فهل أنتم متبهون) قال : وبعض القوم شربته في يده شرب بعضا
 وبقي بعضا في الاناء ، فقال بالاناء تحت شفته العاليا كما يفعل الحجام ، ثم صبوا ما في
 باطيتهم ، فقالوا : اتبهينا ربنا ، اتبهينا ربنا . تفسير الطبري ج ٧
 ومن غرائب الطاعة للرسول وإثاره على النفس والأهل والعشيرة ، ما روى
 عن عبد الله بن عبد الله بن أبي :

روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال : دعا رسول الله عبد الله بن عبد الله بن
 أبي قال : ألا ترى ما يقول أبوك ؟ قال ما يقول أبي بأبي أنت وأمي ؟ قال يقول
 (لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) فقال : فقد صدق والله
 يا رسول الله أنت والله الأعز ، وهو الأذل ، أما والله لقد قدمت المدينة
 يا رسول الله ، وأن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني ، ولئن كان يرضى الله
 ورسوله أن آتتهما برأسه لآتيتهما به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) .
 فلما قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أبي على بابها بالسيف لأبيه ثم قال :
 أنت القاتل ، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، أما والله لتعرفن
 العزة لك أو لرسول الله (ص) والله لا يأويك ظله ولا تأويه أبداً الا بإذن من
 الله ورسوله ، فقال للخزرج : ابني يمنعني بنتي ، فقال والله لا يأويه أبداً الا بإذن
 منه ، فاجتمع اليه رجال فكلبوه ، فقال والله لا يدخله الا بإذن من الله ورسوله .
 فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال : اذهبوا اليه فقولوا له خله ومسكنه ،
 فأتوه ، فقال : أما اذ جاء أمر النبي فنعيم .

دخل الايمان إلى قلوب الامة العربية الضائعة والى قلوب أناس من غيرها ، فابحث العالم أن رأى منهم نوابغ كانوا من عجائب الدهر ، وسوانح التاريخ ، فأصبح عمر الذى كان يرى الابل لآييه الخطاب وبنهره ، وكان من أوساط قريش جلادة وصرامة ، لا يتبوأ منها المسكانة العليا ولا يحسب له أقرانه حساباً كبيراً ، اذا به يفاجأ العالم بعبقريته وعصاميته ، ويدحر كسرى وقيصر عن عرشهما ، ويؤسس دولة اسلامية تجمع بين مملكتيهما وتفوقهما فى الادارة وحسن النظام ، فضلا عن الورع والتقوى والعدل الذى لا يزال فيه المثل السائر .

وهذا ابن الوليد كان أحد فرسان قريش الشبان ، انحصرت كفاءته الحربية فى نطاق محلى ضيق يستعين به رؤساء قريش فى المعارك القبلية ، فينال ثقتهم وثنائهم ، ولم يبرز الشهرة الفائقة فى نواحي الجويرة ، اذا به يلعب سيفاً هلياً لا يقوم له شئ الا حصده ، وينزل كاصاعقة على الروم ، ويترك ذكراً خالداً فى التاريخ .

وهذا أبو عبيدة كان موصوفاً بالصلاح والامانة والرفق ويقود سرايا المسلمين ، اذا به يتولى القيادة العظمى للمسلمين ، ويطرد هرقل من ربوع الشام ومروجها الخضراء بلقى عليها نظرة الوداع ويقول : سلام على سورية سلاماً لا لقاء بعده .

وهذا عمرو بن العاص كان يعد من عقلاء قريش وترسله فى سفارتها الى الحبشة لتسترد المهاجرين المسلمين فيرجع خائباً ، اذا به يفتح مصر وتصير له صولة عظيمة . وهذا سعد بن أبى وقاص ، لم فسمع به فى التاريخ العربى قبل الاسلام كقائد جيش ورئيس كتيبة ، اذا به يتقلد مفاتيح المدائن وينيط باسمه بفتح العراق وايران .

وهذا سلمان الفارسى كان ابن موبدان فى احدى قرى فارس ، لم يزل ينتقل من رق الى رق ومن قسوة الى قسوة ، اذا به يطلع على أمته كحاكم لعاصمة الامبراطورية الفارسية التى كان بالأمس أحد رعاياها .

وأعجب من ذلك أن هذه الوظيفة لا تغير من زهادته وتقواه ، فيراه الناس يسكن فى كوخ ويحمل على رأسه الأثقال .

وهذا بلال الحبشى يبلغ من فضله وصلاحه مبلغاً يلقبه فيه أمير المؤمنين عمر بالنسيه .

وهذا سالم مولى أبي حذيفة يرى فيه عمر موضعاً للخلافة يقول : لو كان حياً لاستخلفته . وهذا زيد بن حارثة يقود جيش المسلمين إلى مؤتة ، وفيه مثل جعفر ابن أبي طالب وخالد بن الوليد ، ويقود ابنه أسامة جيشاً فيه مثل أبي بكر وعمر . وهذا أبو ذر والمقداد وأبو الدرداء وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب تهب عليهم نفحة من نفحات الإسلام فيصبجون من الزهاد المعدودين والعلماء الراشخين .

وهذا علي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله ابن عباس قد أصبحوا في أحضان النبي الأُمي صلى الله عليه وسلم من علماء العالم الذين يتفجر العلم من جوانبهم وتنطق الحكمة هلى لسانهم ، أبرّ الناس قلوباً وأعظمهم هلباً وأقلهم تكلفاً ، يتكلمون فينصت الزمان ، ويحاطبون فيسجل قلم التاريخ . ثم لا يلبث العالم المتمدن أن يرى من هذه المواد الخام المبعثرة التي استهانت بقيمتها الأمم المعاصرة ، وسخرت منها البلاد المجاورة ، لا يلبث أن يرى منها كتلة لم يشاهد التاريخ البشري أحسن منها اتزاناً ، كأنها حلقة مفرغة لا يعرف طرفها ، أو كالمنظر لا يدري أوله خير أم آخره ، كتلة فيها الكفاية التامة في كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية ، كتلة هي في غنى عن العالم ، وليس العالم في غنى عنها ، وضمت مدنها وأسسست حكومتها ، وليس لها عهد بها ، فلم تضطر إلى أن تستعير رجلاً من أمة أو تستعين في إدارتها بحكومة ؛ أسست حكومة تمد رواقها على رقعة متسعة من قارئين عظيمين وملأت كل ثغر وسدت كل عوز برجل يجمع بين الكفاية والديانة والقوة والأمانة .

تأسست هذه الحكومة المتشعبة الأطراف فأوجدتها هذه الأمة الوليدة التي لم يمس عليها إلا بعض العقود — كله جهاد ودفاع ومقاومة وكفاح — برجل من الرجال الأكفاء ، فكان منها الأمير العادل والشارن الأمين والقاضي المقسط ، والقائد العابد والوالى المتورع ، والجندي المتق ، وكانت بفضل التربية الدينية التي لا تزال مستمرة وبفضل الدعوة الإسلامية التي لا تزال سائرة ، مادة لا تنقطع ومعينا لا ينضب ، وهنا ظهرت المدنية الإسلامية بمظهرها الصحيح .

المعركة المأصلة

بين الحق والباطل

« فَأَتَقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا ، قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى .
 قَالَ : آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
 السِّحْرَ ، فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَلَا يَصْلَبُنَّكُمْ
 فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ، وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى . قَالُوا :
 كُنْ نُوْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ، فَاقْضِ
 مَا أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا
 لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ، وَاللَّهُ خَيْرٌ
 وَأَبْقَى . إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا
 وَلَا يَحْيَى . وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ
 الدَّرَجَاتُ الْعُلَى . جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا ، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى .

« وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِمِیَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ
 طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى . فَاتَّبَعَهُمْ
 فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَفَشَّيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّيَهُمْ وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ
 قَوْمَهُ وَمَا هَدَى .

ليس من همتنا هنا سرد قصة موسى وفرعون ولا تحقيق ما في القصة من ألفاظ وبلاغة ، فإن ذلك مشغلة عما فيها من العبر ، وإنما الغرض تصوير ما في هذه الآيات من آثار الايمان عندما يستقر في القلب عن دليل واقتناع ، فإنه لا يبالي بما يترقب عليه من تهديد ووعيد .

ونستطيع أن نشير في إيجاز إلى دور العلم في إيمان هؤلاء السحرة ، وأنه كان عاملاً قوياً في إيمانهم ، ولولاه لظلوا على ما كانوا عليه كسائر العامة . ف هؤلاء السحرة كانوا في خدمة الطاغية ، وجاءوا لمغالبة موسى وتثبيت ملك فرعون ، ولكنهم حينما لاحظت لهم الآيات عرفوا الحق فأمنوا به عن حب و يقين .

وهكذا يفعل الايمان الصحيح بأهله ، يستعذبون العذاب في سبيل عقيدتهم ، أما الايمان التقليدي الموروث فإنه لا يلبث أن يذوب عند بوارد الامتحان . وقد مرَّ بك — وسيأتيك — عشرات من الوقائع الثابتة في الصبر والاحتمال بما لا مجال فيه لوم أو خيال .

« فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا ، قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى .

إنها اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله ، وتصادف « الزر » الصغير فينبعث النور ويشرق الظلام ، إنها لمسة الايمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الايمان .

ولكن أتى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف ؟ أتى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ؟ وهم قد نسوا أطول ما طغوا وبغوا ، ورأوا الاتباع ينقادون لإشارة منهم ، فسوا أن الله هو مقلب القلوب ، وأنها حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان :

« قال : آمنتم له قبل أن أذن لكم ، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ، فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ، ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ،

(آمنتم له قبل أن أذن لكم) . . قوله الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم

لا يملكون ، وقد لمس الايمان قلوبهم ، أن يدفعوه عنها ، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقبله كيف يشاء .

(لأنه لكبيركم الذى عليكم السحر) .. فذلك سر الاستسلام فى نظره ، لأنه الايمان الذى دب فى قلوبهم من حيث لا يحتسبون ، ولا أنهاد الرحمن تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال .

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذى يعتمد عليه الطغاة ، ويسلطونه على الجسوم والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح (فلاقطعن أهديك وأرجلكم من خلاف ، ولاصلبنكم فى جذوع النخل) ..

ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة ، قوة الوحوش فى الغابة ، القوة التى تمزق الأحشاء والأوصال ، ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب (ولتعلمن أنها أشد عذابا وأبقى)

ولكنه قد فات الأوان ، كانت اللمسة الايمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها المائل ، فإذا هى قوية قوية ، وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة ، وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة ، وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضئيلة لا تبالى أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه :

(قالوا : لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا ، فاقض ما أنت قاض)
انما تقضى هذه الحياة الدنيا ، إنا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير وأبقى)

إنها لمسة الايمان فى القلوب التى كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منه مغنما يتسابق اليه المتسابقون : فإذا هى بعد لحظة تواجهه فى قوة ، وترخص ملكه وزخرفته وجاهه وسلطانه :

(قالوا : لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا ..) فهى أهن وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى (فاقض ما أنت قاض) ودونك وما تملكه لنا فى الأرض (إنما تقضى هذه الحياة الدنيا) فسلطانك مقيد بها ، وما لك من سلطان علينا فى غيرها ، وما أقصر الحياة الدنيا ، وما أهون الحياة الدنيا ، وما تملكه لنا

من عذاب أيسر من أن يخفاه قلب يتصل بالله ، ويأمل في الحياة الخالدة أبداً .
(إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر) مما كنت تكلفنا به
فلا نملك لك عصياناً ، فلعل بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا (والله خير وأبقي خير
قسمة وجواراً ، وأبقي مغنماً وجزاء ، ان كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقي .

والهم السحرة الذي آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي :
(انه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ، ومن يأت به مؤمناً قد
عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار .
وذلك جزاء من تركي)

فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقي ، فها هي ذى صورة لمن يأتى ربه مجرماً هي
أشد عذاباً وأدوم (فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا) فلا هو ميت فيستريح ،
ولا هو حي فيتمتع ، إنما هو العذاب الذي لا ينتهى الى موت ولا ينتهى الى حياة .
وفي الجانب الآخر الدرجات العلى . جنات الإقامة ندية بما يجري تحت غرفاتها من
أنهار (وذلك جزاء من تركي) وتظهر من الآثام .

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر ، وواجهته بكلمة الايمان القوية ،
وباستعلاء الايمان الواثق ، وبتهذير الايمان الناصع ، وبرجاء الايمان العميق .
ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية اعلاناً لحرية القلب البشرى باستعلائه على
قيود الأرض وسلطان الأرض ، وعلى الطمع ، في المثوبة والخوف من السلطان ،
وما يملك القلب البشرى أن يجهر بهذا الاعلان القوى الا في ظلال الايمان .
وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة .

انه مشهد انتصار الحق والايمان في واقع الحياة المشهود ، بعد انتصارهما في عالم
الفكرة والعقيدة ، فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر ، وانتصار
العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف ، وانتصار الايمان في قلوبهم على الرعب
والرهبة ؛ والتهديد والوعيد ، فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال ،
والايمان على الطغيان في الواقع المشهود ؛ والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول .
فما يتحقق النصر في عالم الواقع الا بعد تمامه في عالم الضمير ، وما يستعلي أصحاب
الحق في الظاهر الا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن . ان للحق والايمان حقيقة متى

تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها الناس في صورتها الواقعية .
فأما اذا ظل الايمان مظهر ألم يتجسم في القلب ، والحق شعارا لا ينبع من الضمير ،
فإن الطغيان والباطل قد يغلبان ، لأنهما يملكان قوة مادية حقيقة لا مقابل لها ولا
كفاء في مظهر الحق والايمان . يجب أن تتحقق حقيقة الايمان في النفس وحقيقة
الحق في القلب ، فتصبحان أقوى من حقيقة القوى المادية التي يستعل بها الباطل
ويصول بها الطغيان .. وهذا هو الذي كان في موقف موسى — عليه السلام —
من السحر والسحرة ، وفي موقف السحرة من فرعون وملئه ، ومن ثم انتصر الحق
في الأرض كما يعرضه هذا المشهد في سياق السورة :

(ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادي ، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ،
لا تخاف دركا ولا تخش ، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ،
وأضل فرعون قومه وما هدى)

ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الايمان للطغيان في موقف
السحرة مع فرعون ، ولا كيف تصرف معهم بعدما اعتصموا بإيمانهم مستقبليين
التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه ، المستهين بحياة الأرض وما فيها ومن
فيها ، إنما يعقب بهذا المشهد ، مشهد الانتصار الكامل لیتصل النصر القلبي بالنصر
الواقعي ، وتتحلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة . . ولنفس الغرض لا يطل
هنا في مشهد الخروج والوقوف امام البحر — كما يطل في سور أخرى — بل يبادر
بعرض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة ، لأن مقدماته كانت في الضمائر والقلوب .
وإن هو إلا الإيهام لموسى أن يخرج بعباد الله — بنى اسرائيل — ليلا ، فيضرب
لهم طريقا في البحر يبسا بدون تفضيل ولا تطويل — فنعرضه نحن كذلك كما جاء —
مطمئنا الى أن عناية الله ترعاهم فلا يخاف أن يدركه فرعون وجنوده . ولا يخشى
من البحر الذي انخذه له طريقا يابساً فيه ، ويد القدرة التي أجرت الماء وفق
الناموس الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق يابس فيه .
(فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ، وأضل فرعون قومه
وما هدى) ..

هكذا يحمل السياق كذلك ما غشى فرعون وقومه ، ولا يفصله ، ليبقى وقعه في

في النفس شاملا مهولا ، لا يحدده التفصيل ، وقاد فرعون قومه إلى الضلال في الحياة كما قادم إلى الضلال والبحر ، وكلاهما ضلال يؤدي إلى البوار .

ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع ، كي نتابع السياق في حكمة الاجمال ، إنما نقف أمام العبرة التي يتركها المشهد ونسمع لإيقاعه في القلوب . لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الايمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الايمان فيها شيئا سوى اتباع الوحي والسرى ليلا ، ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع .. موسى وقومه ضعاف مجردون من القوة وفرعون وجنده يملكون القوة كلها ، فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلا ، هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة ، ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الايمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها . بعد أن استعلن الايمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه ، لا يرهب وعيده ولا يرغب في شيء مما في يده .. يقول الطغيان (فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جذوع النخل) فيقول الايمان (فافض ما أنت قاض ، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا) .. عندما بلغت المعركة بين الايمان والطغيان في عالم القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية ، وتنكسر راية الباطل بلا جهد من أهل الايمان .

وعبرة أخرى . .

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون ، وهو يقتل أبناء عم ويستحي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا . فأما حين استعلن الايمان ، في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب مرفوه الرموس يجهرون بكلمة الايمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون تخرج ، ودون اتقاء للتعذيب ، فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة ، وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب . .

هذه هي العبرة التي يبرزها السياق بذلك الاجمال ، وبتتابع المشهدين بلا عائق من التفصيلات ليستيقنها أصحاب الدعوات ، ويعرفوا متى يرتقبون النصر من عند الله وهم مجردون من عدة الأرض ، والطفة يملكون المال والجند والسلاح .

ضحايا الاخدود

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ، وَشَهِيدٍ وَمَشْهُودٍ ،
 قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا
 قُودٌ ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُودٌ ، وَمَا نَقَمُوا
 مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

أراد رب العزة سبحانه أن يثبت المؤمنين السابقين من هذه الأمة ، ويحلمهم على
 الصبر على ما ينالهم من أذى أهل مكة ، وعلى ما يلقون من الشدائد والحن في سبيل
 الاحتفاظ بعقيدتهم والثبات عليها ، وأن يذكرهم بما جرى على من سبقهم من الأمم
 وما أصاب من تقدمهم من أنصار الحق من التعذيب على الإيمان ، وإلحاق ألوان
 الأذى والنكال ، وما كانوا يقابلون به ذلك من الصبر الجليل ، والاحتمال الرزين
 والثبات الوقور ، حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ، ويعلموا
 أن كفارهم ليسوا خيراً عند الله من أولئك ، بل هم بمثابة جديرون بأن يمسه
 العذاب ويذوقوا وبال أمرهم ، ويقال فيهم : قتل المكذبون من قریش ، كما قيل :
 قتل أصحاب الاخدود ، كما أراد سبحانه أن يوجه الكافرين المنكرين إلى النظر في
 بعض آثار قدرته ، وعلمه وحكمته ، وإلى بعض آياته في الآفاق مع الإشارة إلى البعث
 الذي ينكرونه ويستبدونه ، ليقروا بوجوده تعالى ، ويعترفوا بوحديته ، حتى
 إذا آمنوا بقدرته تعالى المشتملة في روائع الخليفة وبدائع الوجود لم يسعهم إلا
 التسليم بالبعث والإيمان بالقدور ، فأنزل هذه السورة الكريمة مفتحة لها بقوله
 سبحانه (والسماء ذات البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد ومشهود) بقسم سبحانه
 بالسماء في عظامتها واتساع أكنافها وانفراج نواحيها وسعة آفاقها وتجلي روائع
 آياته فيها ، وعجز الانسان عن الاحاطة بأقطارها ، أو البلوغ إلى أديمها ، ثم يصفها

سبحانه بأنها ذات البروج؛ والبروج فيما كان العرب يعرفون جميع برج، وهو مجموعة من النجوم لها شكل خاص محفوظ على الدوام لا يتغير ولا يتبدل. تسير دائماً أبداً بسرعة واحدة لا يتخلف بعضها ولا يسبق بعض، كأنها مسمورة على لوح على ما بينها من شاسع الأبعاد، وملايين الأميال.

بعد أن أقسم رب العزة بما أقسم ليفيه إلى آثار وجوده وقدرته وعلمه وحكمته أراد أن يأتي بما يدل على جواب القسم المحذوف، وبما يكون فيه عزاء للمؤمنين، يحملهم على الصبر على ما يقاسون من المحن والشدائد وما يلقون من أعدائهم الكفار فقال تعالى (قتل أصحاب الأخدود^(١)) وهذا تعبير دعائي ولفظ معروف في كلام العرب إذا أرادوا أن يدعوا على أحد بأشنع ما يتمنون له من الشر قالوا: قتل فلان أى قتله الله وأهلكه، وقد جرى القرآن الكريم على أساليب العرب ومتعارف تعبيرها ولغة خطابها، فأتى من التعبير بمثل ما كانوا يأتون، غير أن له في كلام الله تعالى معنى غير الذى كانوا يعنون، وهذه العبارة أشبه بأن تكون اخباراً بأمر كوفى وقع به القول على أصحاب الأخدود، أى قلنا لهم: اهلكوا، ولا هلاك أشد من اللعنة والطرده من رحمة الله تعالى.

وقد قال المفسرون فى أصحاب الأخدود أقوالاً كثيرة، ولعل أشبهها بالصواب وأقربها إلى الحق قول من قال: إنهم ذو نواس الحميرى وأعوانه، وكان ذو نواس قبلاً من أقبال اليمن (ملوكهم) وكان يدين باليهودية ويتعصب لها، وقد انتهى إليه أن النصرانية تسربت إلى أهل نجران إحدى قرى اليمن على يد مسيحي من الذين اعتنقوا المسيحية فى إبان ظهورها، وقد أنبأهم أن المسيح الذى بشرت به التوراة قد أرسل قائمعه، فأتاهم ذو نواس فى صحبه وأعوانه ليردهم إلى اليهودية، وأمر بأن يحفر أخدود وأن يوضع فيه الحطب الجزل وأن تفعل فيه النار، ثم دعاهم وخيّرهم بين العودة إلى اليهودية مع السلامة والرضا والكرامة، وبين البقاء على المسيحية مع الالتقاء فى النار. أما ضعاف الإيمان وخائروا العزائم فقد ارتدوا

(١) الأخدود شق مستطيل فى الأرض.

وأما أقوياء الايمان الذين خالط الايمان شغاف قلوبهم وامتزج بلحومهم ودمائهم ، فأبوا أن يرتدوا ، وآثروا الحريق بنار الدنيا على الحريق بنار الآخرة ، وكذلك الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب يهون على صاحبه أن يضحي بحياته وأن يحتمل أقسى ما يسلط عليه من ألوان العذاب في سبيل الاحتفاظ بعقيدته والاستمسك بأهداب دينه ، ولا جرم أن هذه القصة كانت مستفيضة عند العرب يتحدثون بها في أسفارهم ويقصونها في مجالسهم ، ومن أجل ذلك ذكر الله بها المؤمنين ليسكون لهم أسوة حسنة في هؤلاء الذين آثروا الموت احتراقاً بالنار مع الثبات على دينهم والاحتفاظ بعقيدتهم على الحياة والسلامة مع الردة والخروج من دين الحق .

ثم أراد سبحانه أن يبين المراد من الأخدود فقال (النار ذات الوقود) وقد وصف سبحانه النار بأنها ذات الوقود ، أى صاحبة الحطب الجزل الذى أعد لها لتوقد به ، فهى نار هائلة رهبة مربعة بشعة تقشعر لمنظرها الأبدان وترتعد الفرائص (إذ هم عليها قعود) أى لعن الله أصحاب الأخدود حين كانوا قاهدين على شفير هذا الأخدود الممتلئ بالنار جالسين على حفاى هذه النار الموقدة ، وقلوبهم القاسية المتحجرة لاترحم هؤلاء الضعفاء وهم يثنون من حرها ، وتتلوى أجسادهم من فرط الألم ، وتسيل شعومهم فتزهد النار توهجا واشتعالا .

(وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) وهم يشاهدون ما يكابد هؤلاء المؤمنون ، وينظرون اليهم وهم يتنزّون ألما ، فلا يشيخون بوجوههم ، ولا يخمضون أعينهم لأن قلوبهم القاسية لا ينفذ اليها شعاع من أشعة الرحمة ، ولا تهب فيها نسمة من نسيمات الحنان ، فلا يتألمون لما يصيب اخوانهم في البشرية ، بل يتلذذون بمشاهدة عذابهم والاستماع الى تألمهم وأنهم .

• • •

لقد لقي السابقون الأولون من المؤمنين من ألوان العذاب وأقاني الآلام ما اقوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما لانت لهم قناة ، وحسبك ما لقي آل يامر حين كان كفار مكة يعذبونهم بالنار ، فيمر بهم رسول الله (ص) فيقول لهم : صبراً يا آل يامر ، وما لقي بلال بن أبي رباح حين كان يلقى سيده في الرمضاء ويضع على

صدره حجراً ثقيلاً ويقول له : هكذا تكون حتى تكفر بمحمد ، وما لقي أبو بكر الصديق نفسه ، وما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى أيديهم وألسنتهم ، وإنما لتجد دعاة الحق والحرية في كل زمان ومكان عرضة للأذى يسديهم من أنصار الضلالة ، ودعاة الفتنة وأسرى الجلود على حق الآباء وجهالة الأجداد ، وإنما لتري الأشرار يبسطون إلى الاختيار أيديهم بالسوء ، أو يساطون عليهم ألسنتهم البذيئة أو أقلامهم الوبيئة ، في كل جيل وقبيل ، وما ربك بعاقل عما يعمل الظالمون .

(وما نعموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) أى أن كل ذنبهم الذى عابوه عليهم وكل حوبهم الذى أنكروه منهم أنهم استعملوا عتوهم ، ونظروا فى آيات ربهم وصدقوا رسوله ، وهم جديرون أن يؤمنوا بربهم لأنه عزيز قاهر غالب ، قادر على أن ينتقم من أعدائه ومن لا يؤمنون به ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر . ولأنه يثيب أوليائه المؤمنين به ويجزئهم خير الجزاء بصبرهم وثباتهم ويؤيدهم بنصره . ثم يبين سبحانه موجبات الإيمان به فقال (الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد) فإذا كانت السموات والأرض فى قبضته وملكوته وجميع من فىن وما فىن تحت تصرفه فكيف لا يؤمن به العاقل الذى يرجو ثوابه ويخشى عتابه ، وفى قوله تعالى (والله على كل شيء شهيد) من التهديد والوعيد لهؤلاء الظلمة مالموا اصطنعوا الأناة والروية وتدبروه لكان رادعاً لهم عن لجاجةهم فى الطغيان وتماديهم فى العدوان ، وفيه من العزاء للمؤمنين ما يشعرهم بأن الله مطلع على كل شيء ولا يفوت عنه شيء ، فهو عليم بما يحتملون ويكابدون ، مطلع على ما يعمل الظالمون ، وسيجزى المؤمنين بإيمانهم وصبرهم واحتمالهم والكافرين بكفرهم وطغيانهم وما يسلطونه على المؤمنين من أذى أيديهم وألسنتهم ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً .

الإيمان وأثره عند المغاضبة

روى البخارى الحديث الآتى عن أبى الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته ، فقال النبي (ص) « أما صاحبكم فقد غامر » .

وجاء أبو بكر فسلم وقال يخاطب الرسول الكريم : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسأت إليه ثم ندمت ، فسألته أن يغفر لى فأبى علىّ فأقبلت إليك ! فقال النبي (ص) (يغفر الله لك يا أبا بكر) (قالها ثلاثاً)

ثم إن عمر بن الخطاب ندم ، فأتى منزل أبو بكر فسأل : أتمّ أبو بكر ؟ فقالوا لا ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ، فجعل وجه النبي (ص) يتمعر (١) حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه وقال : يا رسول الله ، والله أنا كنت أظلم (قالها مرتين) فقال النبي (ص) إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي (قالها مرتين) فما أودى أبو بكر بعدها !

هذا هو الإيمان ، وهذا أثره ، أما نحن الآن فعندما ينزغ الشيطان بيني وبين أخى فكل منا يركب رأسه ، وإذا تدخل أحد للصلح فإن كلا منا يتمسك بموقفه ، وعلى شروطه ، ويعامل أخاه كما يعامل الأعداء ، وينسى كل منا ما بينه وبين أخيه من سابق الود والصفاء .

﴿ أثر الإيمان عند وقوع شيء بين الزوج والزوجة ﴾

عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء النبي (ص) إلى بيت فاطمة فلم يجد علياً ، فقال « أين ابن عمك ؟ » فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ، فقال النبي لا إنسان « انظر أين هو » فقال هو في المسجد راقد ، فجاء وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب ، فجعل النبي (ص) يقول : قم يا أبا تراب ، قم يا أبا تراب . قال سهل وما كان له اسم أحب إليه منه . أخرجه الشيخان .

هذا درس بليغ يعجز القلم عن وصفه ، فهو يصور لنا في غير تكلف حياة البيت المسلم وما يجب أن يكون عليه الرجل والمرأة ووالدها من الأخلاق الحميدة التي عليها عمار البيت وهنائه ، والتي ما شقى البيت المسلم إلا بسبب تخليه عنها .

فهذه زوجة أتت بما أغضب منها زوجها ، شأنها في ذلك شأن كل أنثى فطرها الله على ذلك ، فإذا يعمل الرجل المؤمن العارف بالطبائع ؟ يترك لها هذه الفرصة حتى تهدأ ولا يلقى على النار ما يزيد اشتعالها ، فسرعان ما تنطفئ ويحل الوئام محل الخصام وهذا سيد الخلق يذهب ليزور ابنته وزوجها في بيتهما ، فلما لم يجده سألها عنه فأنبأته أنه وقع بينهما شيء مما يقع بين الرجل وزوجه فخرج وغضب ، فذهب صلى الله عليه وسلم إليه بنفسه ولطفه وصالحه وأرجعه إلى أهله ، وذلك كله دون أن يتدخل رسول الله بين الرجل وزوجه ، فلم يسأل عما وقع منهما ، ولم يدافع عن ابنته ولم يأخذها إلى بيته حتى يحضر زوجها صاغراً .

وكأنى ببعض الناس يقول : هذا زمن قد مضى ومضى أهله ، أما اليوم فقد حدثت تقاليد وعادات أخرى ، ونسوا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .

الايان يأتى بالخوارق

لقد كان من أعجب الأمور إن لم يكن من خوارقها أن أبا بكر الصديق أمكنه عندما تولى الخلافة أن يتغلب على أعداء الإسلام من العرب على الرغم من أن جيوشهم كانت أضعاف جيشه ، وعتادهم أكثر من عتاده ، ومواقعهم أقوى تحصيناً من مواقع جيوشه ، في عام واحد أو أكثر قليلاً !

بل هناك ما هو أعجب وأغرب ألا وهو أن هذا الرجل الهادى الوديع ، قد انقلب إلى ما يشبه الصواعق تمحق كل ما يقابلها ، والتيارات العنيفة تجرف كل ما يعترضها ، لقد اكتسح مسيلة الكذاب ، وطلحة بن خويلد ، وسجاح ومن وراء هذه الأسماء من قبائل وأذنان ، ولم يقف عند هذا الحد ليستريح ويريح جيوشه ، بل قذف بها إلى دولتي الدنيا على ذلك العهد - وهما الفرس والروم - تدك معاقلمها ، وتنهك أراضيها وتتوغل فيها ، تتقدمها الإرهاصات ، وتحيط بها الاتسمارات ، ويحف بها المجد من كل جانب .

لقد كانت خلافة أبى بكر أقل من ثلاثة أعوام ، ولكن ما أنجزه فيها من الأعمال الجسام كان من شأنه أن يستغرق عشرات الأعوام ، ولكن الله بارك فيه وعليه ، وجعل أيامه شواهد خالدة على قوة العزيمة ، ومضاء الهمة والإقدام ، وما يمكن أن يثمره الإيمان الصحيح .

عمر بن الخطاب

يسهر الدارس لسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر باهر حقاً ذلك هو : كيف تسنى لهذا الرجل الناشئ في حضانة الجاهلية ، المنتمى إلى بيئة اجتماعية لم تسمها ثقافة ولا هذبها حضارة - أن يبلغ ما بلغ في مجال السياسة والتدبير من تفوق مبرز بل نبوغ معجز إن هذا الرجل الذى جاء بالعجائب في سياسته ، لم يذشأ في بيت ملك ، ولا ورث تقاليد بيئة سياسية ، فكيف تهيأ له أن ينشئ دولة من الطراز الأول في النظم والإحكام واستقرار الأمور وسداد التوجيه ؟ !

إنها الفطرة السليمة لاقت في كنف النبوة مجالا صالحاً فترعرعت ، وإنه الإيمان الصادق بتعاليم الإسلام ومبادئه القويمة ؟ ! ومعها نور من الله يضئ له طريقه ، وقبس من حكمته يشرح صدره لمحاسن الأمور ، ويجنبه مساوئها .

لما آلت إليه الخلافة اشتدت هيبة عمر في الناس حتى خافه الصغار واتقاه الكبار ، وراحت مهابته تلاحق رجال الدولة في كل مكان ، وكان كل واحد منهم يحسب حساب الخليفة في كل عمل يقارفه حتى كأنه على رأسه ، ومن آيات الله الكبرى أن المسلمين قد قبلوا هذه السياسة الحازمة من غير برم أو كراهية ، ذلك أنهم كانوا موقنين بأن خليفتهم يخشى الله فيهم ، ولا يقدم على ظلم أحد من الرعية ، ولا يتخذ من سلطانه سبباً للاستعلاء عليهم ، أو إثثار نفسه أو أى واحد من قرابته بخير دونهم .

حدث مرة أن أرسل إليه أحد الأمراء قاشاً فوزعه على الصحابة بالتساوى ، ولم يكن نصيب الفرد يكفي لعمل ثوب كامل منه ، ولكن أحد المسلمين شاهد عمر بعد ذلك وهو يلبس ثوباً كاملاً من هذا القماش فاحتج عليه ، فتهق عمر بانه عبد الله ، وقال : أجب يا عبد الله ، فوقف وأخبر المحتج أنه تنازل لأبيه عن نصيبه من هذا القماش وبذلك تهيأ له أن يتم ثوبه منه !!

وهكذا كان المسلمون سعداء بعمر ، يستقبلون تدابيرهم الشديدة بالرضا والقبول ، لأنهم مؤمنون بصدقه موقنون بعدله ، وأنه لا يريد من الملك شيئاً لنفسه أو لقرابته .

وهكذا استقر الأمر وساد النظام ، ومضت أمور الدولة على خير ما يرام ، وذهبت الدعوة الإسلامية كل مذهب ، وكان الفضل في كثير من الفتوحات وإقبال الناس على الدين لما شهر عن عمر نفسه - عذ أهل العراق والشام الأصليين - من العدل والزهد

والاستقامة . لقد كان عمر لا يفتأ يذكر ولاية المسلمين في الأمصار التي فتحت عليهم بحق مواطني هؤلاء الأمصار الأولين من غير المسلمين عليهم ووجوب رعايتهم وتمكينهم من الأسباب التي تكفل لهم حياة صالحة مطمئنة ، ولم ينس أن يؤكد هذا المعنى في الوصية التي أوصى بها وهو يحتضر !

احتبس المطر عن الحجاز في السنة السابعة عشرة للهجرة ، فاحترق المرعى وهلكت الماشية وجاع العرب ، إذ كان غذاؤهم قائماً على ألبانها ولحومها ، فهرعوا إلى المدينة مستغيثين بالخليفة ، وخف عمر إلى استقبالهم ، وأنزلهم بساحات المدينة ومقابرها وكل فضاء بها ، وعين طائفة من خيار المسلمين لتسجيل أسماء القادمين ، وتعيين أماكن إقامتهم والإشراف على توصيل الأطعمة إليهم .

ثم كتب إلى ولاية الأمصار ينبئهم بهذه المحنة ، ويطلب إليهم أن يمدوه بأقصى ما يستطيعون جمعه من مواد الطعام : حبوب أو دقيق ، أو سمن أو زيت ، على أن يكون من أخصر طريق وأقرب وقت مستطاع .

وراح عمر يبكي آناء الليل وأطراف النهار ، ويدعو الله أن لا يجعل هلاك أمة محمد على يديه ، ثم صلى صلاة الاستسقاء مع عامة المسلمين بالمدينة ، فاستجاب الله لهم ، وأنزل عليهم الغيث مدراراً عدة أيام متتاليات ، حيث شربت الأرض بعد عطش شديد ، وانتعش أهل الحجاز بعد امتحان قليل !

الايان واثرة في المال

تتميز سيرة عثمان رضي الله عنه بمكرمة كبرى وموقف عظيم ، فأما المكرمة الكبرى فهي سخاؤه بماله في سبيل الله ، وسنذكر مثلاً على ذلك أولها :

كان رجل يهودى بالمدينة يملك بئراً عذبة الماء تسمى رومة ويغلي ثمن مائها على الصحابة ، فشكوا منه إلى النبي (ص) فقال « من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم ، وله بها مشرب في الجنة »

فأتى عثمان اليهودى يسأومه في شرائها فأبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها بإثني عشر ألف درهم ، فجعله للمسلمين واتفق معه على أن تكون البئر يوماً له ويوماً لليهودى ، فكان المسلمون إذا جاء يوم عثمان يستقون ما يكفيهم من الماء يومين ، فلما رأى اليهودى ذلك قال : أفسدت على ريكيتي (أى بئري) فاشترى النصف الآخر ، فاشتراه عثمان بثمانية آلاف درهم وأطلقها كلها للمسلمين .

أما المثل الثاني فقد كان عند غزوة تبوك ، وهى المسماة بغزوة العسرة ، وكانت فى السنة التاسعة من الهجرة ، وكان المسلمون فى ضيق شديد وعسرة بالغة ، يريدون أن يجاهدوا فى سبيل الله ، ولكن يحول بينهم وبين رغبتهم قلة ما بأيديهم من الاموال ، وعجزهم عن شراء حمولة السفر من جمل أو فرس .

وقد بادركبار المسلمين ببذل أموالهم فى سبيل الله . وكان عثمان من أديهم حالا فجهز هذا الجيش بتسعمائة بعير وخمسين فرسا .

أما الموقف العظيم الذى ميزناه آنفاً على غيره فى سيرة عثمان فهو موقفه فى غزوة الحديبية ، وخلاصته أنه لما تخرج الموقف بنى النبي (ص) وبين قريش حين أراد الطواف بالبيت ومنعوه ، اتجه رأيہ الشريف إلى إرسال أحد وجهاء الصحابة ليشرح لهم وجهة نظره لهم ، ويتمنعهم انه إنما يريد الطواف بالبيت ولا يريد حربا أو قتالا ، فعرض الأمر على عمر بن الخطاب ، فذكر أن ليس له من بنى عدى - رهطه بمكة - من يستطيع حمايته ، ذلك إلى أنه مشهور بغلظته على قريش ، ثم أشار باتتداب عثمان بن عفان لهذه المهمة فقبل الرسول الكريم مشورته ، ورشح عثمان لها فقبلها من غير تردد .

ثم أشيع بعد ذهاب عثمان إلى قريش أنهم قتلوه ، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيعة الرضوان ، وكان شعارها الفتح أو الشهادة ، وهى البيعة التى يقول الله عز وجل فى شأنها :

(لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم ، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ، ومغانم كثيرة يأخذونها ، وكان الله عزيزا حكيما) وبإيع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان فوضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وقال « اللهم إن هذه عن عثمان فإنه فى حاجتك وحاجة رسولك »

ونتيجة هذه الواقعة معروفة ، فقد ظهر أن عثمان حى يرزق وتراجعت قريش وعقدت معاهدة الحديبية .

امتحان

بعث عمر بن الخطاب بأربعمائة دينار إلى أبى عبيدة بن الجراح مع غلام له وقال : تلكا قليلا فى البيت حتى تنظر ما يصنع بها .

وذهب الغلام بالدنانير إلى أبى عبيدة وقال له : يقول لك أمير المؤمنين خذه ! فقال أبو عبيدة : وصله الله ورحمه ، ثم قال : تعالى يا جارية ، اذهبي بهذه الدنانير السبعة إلى

إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها كلها إلى ذوى الحاجة من المسلمين .
 ورجع الغلام إلى عمر فأخبره بما حدث ، فأعطاه أربعمائة دينار أخرى وقال له :
 اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل ، فقال معاذ : وصله الله . يا جارية ، اذهبي إلى بيت
 فلان بكذا ، ولبيت فلان بكذا ، ومضى يعدد البيوت ويعين مقادير ما يرسل إلى
 كل منها ، فأطلت امرأته عليه وقالت :
 ونحن والله مساكين فاعطنا .

وكان قد بقي ديناران من الأربعمائة فأعطاهما لها .
 رجع الغلام إلى عمر فأخبره بما رأى وسمع ، فسر بذلك وقال : انهم إخوة
 بعضهم من بعض .

(الإيمان والتضحية بالروح)

لما أعيت قريشا الحيل في محاربة الدعوة الإسلامية وعلوا بتحالفه مع الأنصار
 أدركوا مبلغ ما هم معرضون له من الخطر ، إذ كانوا على علم ببراعة الأوس
 والخزرج في القتال وعراقتهم في ممارسة الحروب ، فاجتمعوا بدار الندوة وقرروا
 أن لا يخرج لهم من هذا المأزق الا بقتل محمد بن عبد الله ، ولكي يعجزوا بني هاشم
 عن المطالبة بدمه اتفقوا على أن ينتخب كل بطن من بطونهم قتي شديد البأس ، على
 أن يتولى هؤلاء الفتيان جميعا قتله حتى يتوزع دمه على قريش كلها ، ويجد بنو هاشم
 أن لا قبل لهم بحرب أهل مكة جميعا .

وفي الليلة التي عينت لتنفيذ هذه المؤامرة ، انتهى أمرها إلى النبي ﷺ فأخبر علياً
 بها ، وطلب إليه أن يرتدى لباسه وينام في فراشه ليؤم المتأمرين أنه — أى النبي
 الكريم — في داره وفي فراشه كما دته ، ثم انصرف مهاجراً من مكة إلى المدينة
 ومعه أبو بكر الصديق على ما هو معروف .

وقد قبل على هذه المهمة الفدائية بنفس مطمئنة ؛ وجنان ثبت ، وكان يحس في
 ذلك الوقت أنه أسعد الناس طراً بأن يقدم نفسه فداءً لنبيه وحبيبه العظيم .

وظل المتآمرون بين آونة وأخرى يتطلعون من خلل الباب فيرون علياً نائماً
 وهم يحسبون أنه محمد ، فيطمئنون إلى موقفهم ؛ وكانوا قد رأوا من الحكمة أن يؤجلوا

فعلتهم الى الهزيع الاخير من الليل ، وبينما هم على هذه الحال من التربص والانتظار
إذا بأحد الناس يفاجئهم بأن محمداً قد بارح داره وهم غافلون .
واقتحم المتآمرون الدار وهجموا على الفراش ، فإذا بهم يجدون فيه علي بن
أبي طالب لا محمد بن عبد الله فيسقط في أيديهم ، ويمنون بأشنع خيبة لا قواها في
حياتهم ، ولا يجدون منفذاً لتصرف غيظهم غير أن يشتموا عليها ويعزبوه ،
ويحبسوه ساعات ثم يطلقوه .

(الإيمان والفهم الدقيق)

قال رجل من قريش لعمر بن الخطاب : ألا تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر فتحفظه
بعد وفاته وتخلقه في أهله ؟ فقال عمر : بلى انى لأحب ذلك ، فاذهب الى عائشة فاذكر
لها ذلك وعد الى بجوابها ، ومضى الرسول الى عائشة فأخبرها بما قال عمر فأجابته
الى ما طلب وقالت حبا وكرامة .

ودخل عليها عقب ذلك المغيرة بن شعبة فرآها مهمومة ، فقال لها : مالك
يا أم المؤمنين ؟ فأخبرته برسالة عمر وقالت : ان هذه جارية حديثة السن وأردت
لها ألين هيشا من عمر .

فقال المغيرة : على أن أكفيك ، وخرج من عندها فدخل على عمر فقال : بالرفاء
والبنين ، فقد بلغنى ما أتيتك من صلة أبي بكر في أهله وخطبتك أم كلثوم .
فقال عمر : قد كان ذاك .

فقال المغيرة : انك يا أمير المؤمنين رجل شديد الخلق على أهلك ، وهذه صبية
حديثة السن فلا تزال تنسك عليها الشيء فتضربها فتصيح فوخمك ذلك وتلأم له عائشة
ويذكرون أبا بكر فيكون عليه فتجدد لهم المصيبة مع قرب عهدها في قل يوم .

فقال عمر : متى كنت عند عائشة واصدقنى ؟

فقال : كنت عندها آنفا .

فقال عمر : أشهد أنهم كرهوني ، فتضمنت لهم أن تصرفنى عما طلبت ،
وقد أعفيتهم .

الايان والكماسة

ولى عمر المغيرة على البحرين ، وكان بها كثير من الأعاجم على دينهم فكرهوه وأعملوا الحيلة فى عزله ، فشكوه إلى عمر فعزله ، ولكنهم خافوا أن يعيده إليهم بعد أن يقف على بطلان شكواهم منه ، فجمعوا من بينهم مائة ألف درهم وأحضرها دهقانهم (١) إلى عمر ، فقال ما هذه ؟ قال هذه أموال اختانها المغيرة فأودعها عندى . فدعا عمر المغيرة فسأله عن جلية الأمر فقال : كذب الدهقان ، إنما كانت مائتى ألف ، فقال عمر : وما حملك على ذلك ؟ قال كثرة العيال . فسقط فى يد الدهقان ، وراح يحلف بأغاظ الايمان أن المغيرة لم يودع عنده قليلا ولا كثيرا .

فقال عمر للمغيرة : ما حملك على هذا ؟ قال
إنه افترى على فأردت أن أخزيه .

الايان وأثره فى مواقف الجند

كان لسعد بن معاذ موقف ليس كمثله فى نصرة الاسلام ، وإيس من المبالغة فى شىء القول بأنه لولا موقف سعد هذا لما كان أحد يعلم إلا الله ماذا سيكون مصير الدعوة الاسلامية ، ومتى تظفر بالفرصة التى تهىء لها الفوز والانتشار إذا فاتتها هذه الفرصة الصالحة .

وقد عطينا — بما ذكرنا — موقفه يوم بدر حين خرج النبي ﷺ بأصحابه ليلاحق تجارة قريش ، وتوقع أن تكون هناك حرب بينه وبينها ، وقد علم أنها خرجت لتدافع عن تجارتها ، لقد كانت كثرة أصحابه الذين خرجوا معه من الأنصار ، ولم يكن العهد الذى قطعه الأنصار على أنفسهم من مناصرة الرسول يلزمهم أن يحاربوا معه خارج المدينة ، فأراد أن يطمئن إلى موقفهم ، فشرح الأمر لأصحابه جميعا ، وكيف أن احتمال الحرب أصبح قريبا ، ثم قال : أشهروا على أيها الناس ،

(١) الدهقان : بضم الدال أو كسرهما مع سكون الهاء لقب رياسة عند الأعاجم

فوقف بعض المهاجرين وقال خيراً ، فأعاد النبي ﷺ ما قال ، وفطن سعد بن معاذ إلى قصده ، فقال : والله لأكأنك تريدنا يا رسول الله .

فقال : نعم .

فقال سعد : لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر في الحرب ، صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله .

وقد سرَّ النبي ﷺ بمقالة سعد وقال : سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين (١) ، والله لأكأنى الآن أفطر إلى مصارع القوم .

ولما تواقف الفريقان وأزف القتال جاء سعد بن معاذ إلى النبي (ص) وهو يتوسط صفوف المسلمين وقال :

يا رسول الله ، ألا نبني لك عرشاً تكون فيه ، ونعبد لك ركائبك ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا الله تعالى وظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحققت بمن وراينا ، فقد تخلف عنك أقوام ، يا نبي الله ما نحن أشدَّ لك حياءَ منهم ، ولا أطوع لك رغبة منهم في الجهاد ونية ، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ، إنما ظنوا أنها العير ، يمنعك الله بهم ، ويناصحونك ويجاهدون معك .

فقال عليه الصلاة والسلام : أو يقضى الله خيراً من ذلك ، أى النصر ، ومع ذلك أقيم العريش على أنه تدبير من تدابير الوقاية السليمة ، وكان على قل مرتفع يشرف على المعركة ، ووقف على باب سعد بن معاذ وجماعة من صفوة المهاجرين والأنصار لحراسة الرسول عليه الصلاة والسلام .

(١) أى النصر أو الاستيلاء على تجارة قريش .

الايهان وقاطع الطريق

كان أبو ذر الغفاري في الجاهلية قاطع طريق وأحد الذين يسعون في الأرض فساداً . قال خفاف بن إيماء (١) :

كان أبو ذر رجلاً يصيب الطريق ، وكان شجاعاً ، ينفرد وحده بقطع الطريق ، ويغير على الإبل والقافلة في عمية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع ، ويأخذ ما يريد ، وسمع عن النبي ﷺ في بدء الدعوة ، وهو يومئذ يدعو مختفياً ، فأقبل يسأل عنه .

وجاء أبو ذر إلى النبي (ص) في قصة طويلة ذكرتها كتب السيرة ، وطلب أن يعرض عليه الإسلام فأجابه إلى ما طلب ، ثم سأله : من أنت ؟ فقال : جندب من غفار .

قال أبو ذر : فرأيت الدهشة والعجب في وجهه الكريم ، وكان فيهم - أي في قومه غفار - من يسرق الحاج ، وكنت رابع الإسلام .

ولما أسلم أبو ذر قال له النبي (ص) : « ارجع إلى قومك فأخبرهم واكنم أمرك عن أهل مكة ، فإن أخشام عليك ،

فقال : والذي نفسى بيده لأصوتن بها بين ظهرانيهم .

وخرج أبو ذر حتى أتى المسجد الحرام فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فثار القوم إليه وضربوه حتى ألقيوه على الأرض فاقد الحراك ، فجاء العباس بن عبد المطلب وانحنى فوقه بظفره ليحميه ، وقال ويلكم أستمعون أنتم من غفار ، وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم ، وأنقذه منهم ثم عاد أبو ذر من غدار إلى مثلها ، فضر به كما فعلوا بالأمس ، وأنقذه العباس منهم كذلك .

وهكذا ما حل الإيمان الصادق بقلب إلا جعله كتلة من الصراحة جريئاً على الباطل ، يستعذب العذاب في سبيل الله وإن كان وحده

(١) سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الثاني طبعة معهد المخطوطات العربية ص ٣٨

المؤمن باع نفسه لله

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُذًّا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوَارَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

لقد صدق الأمير شكيب أرسلان إذ يقول في كتابه ، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ، إن سبب ذلك هو البخل والجبن ، وقد استعاذ رسول الله (ص) بالله منهما : روى مسلم والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل ، وإن يعود الإسلام مجده ، والمسلمين عزتهم إلا إذا ساروا على ضوء هذه الآية الحكيمة وأمثالها ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،

حقاً لن تعود المسلمين كرامتهم إلا إذا هانت عليهم أنفسهم وأموالهم فبذلوها في سبيل الله (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أنافلتم إلى الأرض ؟ أرضيتكم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فامتنع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضره شئنا)
أيها المسلمون : لا تظنوا أنه لا سبيل إلى إعادة عزتكم ، فقد وصلت بعض الأمم إلى أحط مما وصلتكم إليه ، ثم انتهت من غفلتها فوصلت إلى مكاتها ، فاعلموا أن كثرة المطالعة في كتاب الله مع التدبر ، وليبدأ كل منا بنفسه ثم يدعو غيره فينبت

الإيمان الصحيح في القلوب ، ويثمر ثمرته الطيبة من الجهاد وحب إعلاء كلمة الله .
اجعلوا للقرآن نصيباً من أوقاتكم التي تفقونها في قراءة الجرائد والجلوس على
المقاهي ، والذهاب إلى الملاهي ، لقد جربتم ما أنتم عليه طويلاً ، فجربوا ذلك قليلاً
قارنوا بين إيمان فقراء الصحابة رضى الله عنهم الذين جاءوا رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين استعداده لغزوة تبوك بأذلين كل ما يملكون ، وهى أرواحهم
ودماؤهم ، طالبين منه صلى الله عليه وسلم أن يمدحهم بلوازم الحرب فلا يمدح صلى الله
عليه وسلم فينصرفون وهم يبكون لعجزهم عن التجهيز للقتال في سبيل الله ، فأنزل
الله في شأنهم (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون
حرج إذا نصحوا الله ورسوله ، ما على المحسنين من سبيل ، والله غفور رحيم ، ولا
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض
من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون)

هذا هو الإيمان الصحيح وهذه آثاره : بذلوا أرواحهم في سبيل الله ففازوا
بإحدى الحسنين في كلا الحالين ، إن غلبوا فازوا بشرف النصر ، وعلو الكلمة ،
والتمتع بالغنائم ، وإن قتلوا فازوا بحياة أعلى من هذه الحياة في دار الخلود ، يجدون
فيها ما ادخره الله لهم من عظيم الأجر والتكريم .

روى الإمام أحمد عن السدوسي رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله (ص)
لأبایعه فاشتراط على شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن أقيم
الصلاة وأن أؤدى الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان ، وأن
أجاهد في سبيل الله ، فقلت يا رسول الله أما اثنتان فو الله ما أطيقهما ؛ الجهاد
والصدقة ؛ فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد بآء بغضب من الله ، فأخاف أن
يحصرت تلك جشعت نفسى وكرهت الموت . والصدقة فوالله ما لى الا غنيمة وعشر
ود ، من رسل^(١) أهلى وحمولتهم . قال فقبض رسول الله (ص) يده ثم حرك

(١) أى أن كل مالى هو قليل من الغنم والابل ، والذود من الابل قليل هو
ما بين الثلاث الى العشر ، والرسول أى اللبن ، أى من ذوات لبن طعام أهلى .
وحمولتها : يحملون عليها أثقالهم .

يده ثم قال : فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذا ؟ ، قال قلت أنا أبايعك ، قال فبايعت عليهن كلهن .

ففي هذا الحديث : أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج وهذا دليل على كذب كثير من مسلمي اليوم في دعواهم الايمان .

ولقد زاد في تهمقر المسلمين إمساكهم المال عن البذل في سبيل الله ؛ فلم يعطفوا على بائس ، ولم يواسوا اليتيم ولم يطعموا المسكين وضنوا عليهم حتى يحققهم من زكاة الزرع والمال ، فكثرت جرائم السرقة والنهب ، والاحتياال والنصب . حتى أصبحنا في حاجة إلى أن يكون عند كل بيت رجل من «البوليس» حتى تطمئن النفوس . وقد أراد بعض ذوى الغيرة الدينية . والحمية الإسلامية ، أن يقاوموا هذه الجرائم ببث روح الدين والارشاد بين طبقات الأمة ليعرف الأغنياء واجبهم نحو السائل والمحروم ، ويعلم الفقراء ما في الصبر من الخير العظيم ، وأسسوا لذلك كثيراً من النواد ، في مختلف الجهات والبلاد ، وصاروا يعلنون في الجرائد اليومية والاسبوعية عن مواعيد المحاضرات وأما كتبها ، فاعرض عنها الأغنياء إلا قليلا والفقراء لا يستطيعون إلى البذل سبيلا ، ولما كان عماد هذا المشروع هو المال كي يتسنى تسديد أجر المسكن والنور والمقاعد وغير ذلك فقد مات كثير من هذه النواد لامسك المسلمين عن امدادها بالاشتراك الشهري ، وما هو وركب بالكثير المعجز ، فهو خمسة قروش ينفق مثلها يوميا في الدخان وغيره ، فكيف تقوم لنا قائمة بين الأمم ، وقد نبذنا القانون الالهى الذى حث على الانفاق في سبيل الله ، ووعد بمضاعفة الاجر عليه .

ومن تدبر قوله تعالى « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . تبين له أن الآية صريحة في أن من أمسك يده عن البذل في سبيل الله فقد ألقي يده إلى التهلكة . وأما من جعل النهى عن الاتقاء في التهلكة حجة للتخلف عن الدفاع فقد غفل .

الإيمان والفهم البصير

وهل هناك أفهام بصيرة وأخرى غير بصيرة ؟ نعم وإليك هذا الحادث الواقعي : دخلت أحد المساجد المنسوبة إلى جمعية إسلامية شرعية بامبابة لأصلي المغرب ، وكانت الجماعة قد انصرفت ، والمسجد أصبح فارغاً أو كاد ، فانتحيت ناحية وأقم الصلاة وأخذت في قراءة الفاتحة جهراً ، وربما كانت القراءة جهرية أكثر من اللازم ، وإذا برجل مظهره مظهر رجل منى في لبسه وفي شكله ، يصيح : ما هذا الصوت يا الله بتصل ، وطى صوتك .

فقطع على خشوعي في الصلاة ووطيت صوتي سمعاً وطاعة .

ولما انتهيت من الصلاة قلت له : يا سيدي إن رسول الله (ص) رأى رجلاً يسرع في صلاته إسراعاً يبطلها ، فتركه صلى الله عليه وسلم حتى أتمها ثم قال له : ارجع فصل فإنك لم تصل . وهو حديث صحيح مشهور عند العلماء . فكان الالبق بك أن تصبر حتى أصلي ثم تعلني بما عليك الله .

فهاج وماج وأنى بكلمات في غير الموضوع فقلت له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رأوا رجلاً يبول في المسجد فأراد الصحابة أن يمنعوه ، فأمرهم (ص) أن يتركوه حتى بال ثم قال له : إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا ، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة .

فيجب قبل أن نلتزم بهذه المظاهر أن نتعلم فقه السنة النبوية حتى لا نكون سبة في جبين الاسلام !!!

إن الإيمان والتقوى ينيران لصاحبهما طريق الدين والدنيا ، فلا يخطو خطوة إلا والتوفيق حليفه ، ولا ينطق بكلمة إلا والسداد صاحبه ورفيقه . وهذا تصديق قوله تعالى (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً) .

والفرقان هنا هو التمييز بين الحق والباطل ، وبين النور والظلام .

القول بالنسخ في القرآن من كمال الايمان

بداية القصة :

في أحد أيام الجمع من أيار ربيع الأول سنة ١٣٨٠ حضرت صلاة الجمعة في دار (أنصار السنة) وكان الخطيب الأستاذ عبد الرحمن الوكيل ، رئيس الجماعة ، وكانت الخطبة في موضوع النسخ في القرآن ، وكان التوفيق بجانبه وبخالفه من جهتين : من جهة اختيار الموضوع ، فلم نجر العادة بالكلام في هذا الموضوع على منابر الجمعة ، ولكن لعل له عذراً ، فقد سبقه سلفه (العظيم) وجعل إحدى خطبه في مسجد الهداية في موضوع الطلاق ، وهو اختيار غير كريم .

درج الناس في القديم والحديث على أن يكون موضوع خطبة الجمعة عظة تؤثر في القلوب ، وتذكر بأيام الله ، وتغسل الصدور بما علق بها طووال الأسبوع ، ولم يعمدوا مثل مباحث النسخ والطلاق إلا في الكلمات التي تقال بعد الصلاة .

هذه واحدة - والجهة الثانية التي خالفه فيها التوفيق هي إعلان رأيه وما يذهب إليه من إنكار النسخ في القرآن مطلقاً ، وتكلف تأويل الآيات الناطقة بالنسخ ، وقد عهدنا فيه الطلاقة والفصاحة والوعى وقوة الحجج إذا تكلم في سفاهات الصوفية وسخافات الحلولية ، أما في هذا الموضوع فكان ظاهر التلصك والاحتباس ، وكان كأنه يصعد إلى مرتقى صعب وعمر .

ولم يكتف بإعلان رأيه حتى أخذ يجلب بخيله ورجله في تسفيه المخالفين له ، في غير إنصاف ولا عدل ، ولما ذكره أحد المصلين ببعض الأحاديث الصحيحة التي ترد عليه ، طعن في الحديث ورده ، مع أنه صحيح غير مردود .

وهنا مر بياله ما رواه البخاري في صحيحه مما يؤيد النسخ فهاجمه هجوماً هنيئاً ، وقال إن المحققين من علماء الحديث ذكروا أن في البخاري نحو عشرة أحاديث غير صحيحة .

وكنيت أحب الأستاذ أن يحذف هذا من خطبته لأمرين : أحدهما أن هذه

الأحاديث التي أشار إليها قد تصدى لها دكاترة الحديث وبينوا صحتها ، وذكروا لها طرقاً وأسانيده أخرى ، ودافعوا عن البخاري دفاعاً مجيداً .

والأمر الثاني أن هذه الأحاديث التي أشار إليها ليس فيها شيء من أحاديث النسخ في القرآن ، وهذا يقطع بصحة أحاديث النسخ عند المخالف والموافق .

وبعد الصلاة تقابلت مع بعض إخواني القدامى بالجماعة بمن أعلم أن لهم صلة بالحديث النبوي ، كما أعلم أن عندهم الشجاعة الأدبية التي يستطوعون معها أن يعلنوا رأيهم ، وإن خالف رأي الأستاذ الرئيس :

تقابلت معهم وسألتهم : هل أعجبكم ما قيل في خطبة الجمعة ؟ قالوا لا . قلت : والعمل ؟ قالوا إن الموقف يحتاج إلى شيء من الحكمة والتريث ، حتى يفيد العلاج . قلت لهم : لا يخفى عليكم أن سكوتنا على سلفه (العظيم) أدى به إلى أن صار طاغية : يقول ما يقول من الآراء الفجة ولا يقبل فيها مناقضه ، ويفعل ما يفعل ولا معقب عليه ، حتى كره كثير من الجماعة أن يحملوا معه وزر تصرفاته فانصرفوا عن المسجد ، وأصبح من الواضح البين أن المسجد لا يمتلئ يوم الجمعة ، بعد أن كان يضيق بأهله فتمتد الصفوف في خارجه حتى يتعذر المرور على الناس .

• • •

ونحن هنا سنناقش الموضوع في أدب ، حتى يعلم من لا يعلم أن رأي الأستاذ الرئيس في إنكار النسخ لا يعبر إلا عن نفسه ، وأن رأي الجماعة ورأي أئمتها غير رأيه ، وأكبر ظني أن الأستاذ الرئيس سيتسع صدره لهذه المناقشة ولا يهتفي كما صفعني سلفه (العظيم) .

سنتي سيئتي

لقد ظهر في النصف الأول من القرن الرابع عشر عالم أزهري كبير العقل ، على الهمة ، ولكنه كان قليل الصلة بعلم الحديث ، رأى ما عليه أهل الأزهري من الجمود والتأخر ، فخاربه وحاربوه ، وكان له بعض المريدين الذين لم يحضروا عليه ولم يستمعوا له ؛ ولكنهم سمعوا به وقرأوا له ، وأخذوا يخرجون على الأمة بأراء

وأقوال مغموشة ينسبونها إلى هذا الرجل وإلى غيره من السابقين ممن يدعون لهم الاجتهاد .

هذا الرجل هو الأستاذ محمد عبده .

وهذا المريد هو الدكتور صدقي .

ومن هذه الأقوال القول بعدم النسخ في القرآن .

ومن هنا بدأ ظهور هذه الفرية في العصر الحديث .

ومن هنا جرى الأستاذ رئيس الجماعة وراء هذا السراب دون ترو ولا تحقيق وافتقد أن الدكتور صدقي لم يكن له من الدراية والعلم ما يؤهله للخوض في مثل هذه الأبحاث ، ولم يكن عنده من الورع ما يجعل رأيه فوق مستوى الشبهات ، ولكنه سن لمن بعده الجرأة وعدم التحري للحقائق الثابتة ، بل والتزوير والتدليس أحياناً ، وعزوا أقوال إلى ثقات لم تصدر عنهم كما سنبينه .

مجلة المنار

ظهرت هذه المجلة بظهور الأستاذ محمد عبده ، وكانت مجلة دسمة لا يهضم مواضعها إلا كبار العلماء والمفسرين ، وقليل ما هم ، وحاربها علماء الأزهر تبعاً لمخاربتهم للأستاذ محمد عبده ، فقد كانت تنشر آراءه وأفكاره وتدافع عنها .

ومن هنا قل توزيعها ، وعجزت عن أن تجمع نفقاتها ، فأخذ صاحبها يعمل على رواجها ، ففتح فيها باباً للنناظرات ، كما بدأ نشر مقالات للدكتور صدقي طيب سجن طره ، وكلها أو أكثرها فيه انحراف عما ثبت في السنة الصحيحة ، وظهرت فيها هذه النغمة المردولة : الاسلام هو القرآن وحده .. ثم

أحاديث الآحاد لا يعمل بها ، الرسول ليس له معجزات غير القرآن إلخ .

وكانت حجة صاحب المنار في نشر هذه المباحث : حرية النشر ، حرية الرأي .

وقد انتقد عليه بعض القراء نشر هذه المباحث وسكوته عليها ، فاعتذر بعذر

(لا نصفه أدباً مع مقامه) كما في ص ٩٢٠ من المجلد الثامن من المنار .

اضبط ...

قال الدكتور صدقي ما نصه :

« ذهب جمهور المسلمين إلى أن القرآن قد وقع فيه نسخ كثير ، واستدلوا على ذلك بأحاديث آحادية وبيعض آيات وردت فيه ، وتغالوا في المسألة حتى أنهم جعلوا جزءاً عظيماً من القرآن منسوخاً ، ولم يقفوا عند هذا الحد بل زادوا الطين بلة بأن ادعوا نسخ بعضه بالسنة ، حتى جروا الخصوم على الطعن في الكتاب العزيز ولكن قيّض الله لهم في كل زمن من رد عليهم في أكثر هذه الدعاوى أو في جميعها من علماء الإسلام المحققين ، فقد ظهر من بينهم من أفهمهم معنى أكثر هذه الآيات وأبان لهم أن لا ناسخ ولا منسوخ فيها بالدليل الذي لا يقبل الرد ، مثل الإمام الشوكاني وغيره ،

وختم هذا المراء بقوله « ومن أراد أن يحاججني في ذلك فعليه بالقرآن وحده ،
ص ٧٧٥ مجلد ٨ منار .

هذا نص كلام الدكتور صدقي ، وهو لا يزيد على بضعة أسطر من صفحات المنار ، ولكنه يحمل في كلماته عدة مغالطات كان لها أسوأ الأثر فيما بعد :

(١) زعم أنه قد ظهر في المسلمين (في كل زمن) من أنكر النسخ في القرآن ، ولم يذكر أسماءهم ، والصحيح أن علماء كل عصر كانوا يقولون بالنسخ كما سيأتي :

(٢) عجز عن ذكر كل أو بعض المنكرين للنسخ إلا الشوكاني ؛ وقد افترى عليه في ذلك ، وسننقل لك نص كلام الشوكاني من تفسيره ، فتعلم أنه يقول بالنسخ مع جمهور المسلمين .

(٣) ختم الدكتور كلمته بأسوأ ما يختم به رجل كلامه ، فهو يدعو من ينكر عليه رآيه إلى الاحتجاج بالقرآن وحده ... أما السنة ولو صحت فلا يقيم لها وزناً .

(كلام الشوكاني)

قال الشوكاني ج ١ ص ١٠٧ (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)

النسخ في كلام العرب على وجهين (الوجه الثاني) الإبطال والإزالة ، وهو المقصود هنا ، وهذا الوجه الثاني ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغة : أحدهما إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه ، ومنه : نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله ، وهو معنى قوله (ما نسخ من آية)

وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفاً وخلفاً ، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه لقوله .

وقد اشتهر عن اليهود أقام الله إنكاره ، وهم يحججون بما في التوراة .
ومعنى (نأت بخير منها أو مثلها) نأت بما هو أنفع للناس منها في العاجل والآجل أو في أحدهما ، أو بما هو بمائل لها من غير زيادة .

ومرجع ذلك إلى إعمال النظر في المنسوخ والناسخ ، فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل ، وقد يكون أقل وثوابه أكثر فيكون أنفع لها في الآجل ، وقد يستويان فتحصل المائدة .

وقوله (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) يفيد أن النسخ من مقدوراته وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية . اهـ

هذا كلام الشوكاني وهو صريح في القول بالنسخ ، بل أشار إلى أن إنكار النسخ من عمل اليهود .

ونكتفي بهذا في بيان زيف كلام الدكتور .

أما رئيس الجماعة فنضم له إلى ما سبق — كلام الحافظ ابن كثير وهو من أئداد ابن القيم وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال ابن كثير ص ٢٧٥ ج ١ طبعة المنار :

(ما نسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها) أى في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (نأت بخير منها) يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم . وقال أبو العالية ، ما نسخ من آية ، فلا فعل بها .

وقال قتادة (نأت بغير منها أو مثلها) يقول : آية فيها تخفيف ، فيها رخصة ؛ فيها أمر ، فيها نهي .

وقوله (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء ، فله الخلق والأمر ، وهو المتصرف ، فكما خلقهم كما يشاء ، ويسعد من يشاء ، ويشقى من يشاء ، كذلك يحكم في عبادته بما يشاء ، فيعمل ما يشاء ويحرم ما يشاء ، ويبيع ما يشاء ويحظر ما يشاء ، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، ويختار عبادته وطاعتهم لرسوله بالفسخ ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلنها تعالى ، ثم يهي عنه لما يعلنه سبحانه وتعالى .

فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسوله في تصديق ما أخبروا ، وامتنال ما أمروا ، وترك ما عنه زجروا .

وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم عنهم أنه في دعوى استحالة الفسخ ؛ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً ، وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراءً وإفكاً .

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله :

فتاويل الآية : ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون غيري ، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء ؛ وأمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء ، وأنهى عما أشاء ، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء .

ثم قال : وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه ﷺ على وجه الخبر عن عظمته ، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا فسخ أحكام التوراة

(قلت - أي ابن كثير) الذي يحمل اليهود على البحث في مسئلة الفسخ إنما هو الكفر والعناد ، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع الفسخ في أحكام الله تعالى ، لأنه يحكم ما يشاء ، كما أنه يفعل ما يريد ، مع أنه قد وقع ذلك في كتيبه المتقدمة

وشرائعه الماضية - إلى أن قال ما نصه : « والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة ، وكلهم قال بوقوعه . وقال أبو مسلم الأصهباني المفسر : لم يقع شيء من ذلك في القرآن ، وقوله ضعيف مردود مردول ، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ ، فن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول ، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول ، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس ، لم يجب بشيء . الخ الخ
هذا كله كلام الحافظ ابن كثير ، وهو قد نقل كلام إمام المفسرين ابن جرير ، وهو صريح في وقوع النسخ .

كلام القرطبي

والقرطبي -- ومقامه بين المفسرين كبير - تكلم على آية (ما نسخ) في ٨ صفحات كبار (٦١ - ٦٨ ج ٢) بما يتفق تماما مع ما نقلناه سابقا ، ولا حاجة بنا إلى نقله كله ، حيث يطول بنا الحديث ، وليكتنا نكتفي منه بما نصه :

(الرابعة) أنكرت طوائف من المتشبهين للإسلام المتأخرين جوازه ؛ وهم مجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في تشريعه . وقد صرح الحازمي المتوفى سنة ٥٨٤ هـ في مقدمة كتابه « الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار ، بوقوع النسخ في القرآن كما صرح بذلك الإمام الشافعي ، ولم يعارض إلا في نسخ القرآن بالحديث ، وكذلك ابن القيم .

فإن كان الأمر أمر نصوص فقد أشبعوا أبحاثهم بالنصوص ، وإن كان الأمر أمر فهم وإدراك فلا شك أن هؤلاء الأئمة أصح فهما وأقوى إدراكا من سوام .

...

وليس في وسعي أن أقتني جميع كتب التفسير حتى أنقل منها اتفاقهم على هذا الأصل وهو وقوع النسخ في القرآن ، فأكتفي بما نقلت عن هؤلاء الأئمة ، وأنقل إلى الكلام على الآيات التي تعرض لها رئيس الجماعة بالتأويل الذي أخرجها من ظاهرها .

(التاويل حرام على غيرنا وحلال لنا)

تعلمت من شيخى (بحق) العلامة ابن القيم أن الكلمة قد يكون لها في لغة العرب عدة معان ، ولكن إذا جاءت هذه الكلمة في سياق ما فلا بد أن يكون معها ما يبين المراد منها ويحدده ، فلا يكون القارىء في أمر مريب ، خصوصا إذا كانت هذه الكلمة ضمن آية من القرآن فلا بد من وجود المبيّن ، لأن القرآن جاء للهداية لا للاضلال .

فتلا كلمة « يد » ، تطلق في لغة العرب على النعمة وعلى الجارحة للمخلوق ، تقول لفلان عندى يد أى له عندى معروف و نعمة . فإذا جاءت كلمة « يد » في سياق ما فلا بد أن يكون معها ما يبين المراد منها ، فإذا وضعت لها المعنى الثانى في هذا السياق فقد أفسدت وأخطأت ، إذ لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما ، في تركيب ما ، صلاحيته له في كل تركيب .

ولنفخل في الموضوع :

استغل الأستاذ رئيس الجماعة سعة اللغة فرأى أن كلمة (آية) تطلق على الآية القرآنية ، وعلى الآية الكونية ، فراح يؤول جميع الآيات التى تمادى بالنسخ بأنها الآيات الكونية (المعجزات) وبأنها طبعاً تتغير وتبديل تبعاً لعصر أصحابها ، أما أن آية قرآنية تغير حكم آية أخرى فلا .

ونحن نريد أن نكون من المنصفين ، ونذكر سياق الآيات القرآنية التى تقول بالنسخ فيظهر الحق جلياً دون إرهاب .

١ - قال تعالى في سورة البقرة (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ، والله يخفى برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آية) الخ .

٢ - وقال تعالى في سورة النحل (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . . . وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون)

سياق هذه الآيات صريح في نسخ القرآن بالقرآن ، فضلاً عن أنه قد جاء فيهما كلمة (ينزل) وهذه لفظة تحدد معنى التبديل والنسخ في الآيتين بأنه التغيير ، وبأن لفظة الآية فيهما يراد بها آية قرآنية إذ لا يعمد في أسلوب القرآن أن يستعمل لفظة (ينزل) في الآيات الكونية ، وإليك الدليل ، قال تعالى :

- ١ - ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق (البقرة)
- ٢ - نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه (آل عمران)
- ٣ - آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله (النساء)
- ٤ - وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها .
- ٥ - إن ولي الله الذي نزل الكتاب (الأعراف)
- ٦ - تبارك الذي نزل الفرقان على عبده (الفرقان)

(آيات منسوخة عند جمهور العلماء)

١ - (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) الخ .

قال ابن كثير (ج ١ ص ٥٨٦ طبعة المنار)

قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها وهي قوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)

قال البخارى : حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة . قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول) قد فسختها الآية الأخرى فلم تسكتها أو تدعها ؟ قال يا ابن أخى لا أغير شيئاً منه من مكانه .

قال ابن كثير بعد ذكر هذه الرواية :

ومعنى هذا الاشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان : إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر ، فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمها ، وبقاء رسمها بعد التى فسختها

يوم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها .

(أقول) وحمل الشاهد لنا أن هؤلاء الصحابة كانوا يقولون بوقوع النسخ في القرآن

٢ - (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وهلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين يا ذن الله)

قال الحافظ ابن كثير (ج ٤ ص ٩٢ طبعة المنار) :

ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين وأمرأ (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) كل واحد بعشرة ، ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة .

ثم قال : وقال محمد بن إسحاق : حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ، خفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال (الآن خفف الله عنكم)

خاتمة البحث

نسكتني بهذه الأمثلة على وقوع النسخ في القرآن ، وليس من ههنا استقصاء عدد الآيات الناسخة حيث أن هذا ليس موضوع الكتاب .

وقد شنع الأستاذ رئيس الجماعة على القائلين بالنسخ بما وقع بينهم من خلاف ، حيث أن البعض حدد الآيات المنسوخة بعدد معين ، وحددها آخرون بعدد آخر ، ونحن نعلم أن معنى الأستاذ بوقوع النسخ ، ثم يجتهد في هذه الآيات ، فما أداه اجتهداه إليه قرره ، فما على المحسنين من سبيل .

أثر الإيمان في نفوس الصحابة

روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ (نوع من الخمر) فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار (أواني الخمر) فاكسرها ، فقممت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى كسرتها .

وأحب للقارىء أن يتأمل هذا الحديث من جتهتين (الأولى) أن هؤلاء الصحابة كانوا يشربون الخمر — قبل تحريمها طبعاً — والخمر من المسكيات التي يصعب على متعاطيها تركها ، ولكن هؤلاء الكرام لم يلبثوا حين جاءهم خبر التحريم أن تركوها وكسروا آنيتها ، وما ذلك إلا من أثر الإيمان في نفوسهم .

(الجهة الثانية) أن الذي جاءهم وأخبرهم بنزول تحريم الخمر رفعوا بمقتضى خبره هو رجل واحد ، وهذا دليل مضحك لمن في قلبه عرج ، وفي صدره حرج ، من أخبار الأحاد ، وقولهم إنها لا تفيد العلم .

قال ابن القيم : ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالاً ، وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله ﷺ شفاهاً . وأكد ذلك القبول بإتلاف الإثاء وما فيه ، وهو مال ، وما كان يقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيد خبره العلم عن رسول الله ، ورسول الله إلى جنبه ، فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله ﷺ بحيث لم يشكوا ولم يراقبوا في صدقه ، والمتكلفون يزعمون أن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة .. اهـ

ولقد نشرت مطبعة الإمام قريباً كتاب قيم في الذب عن حديث رسول الله (ص) وهو بأقلام بعض جهالة السنة في هذا العصر سميناه (دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومه) وهو ردود قوية على كتاب ظهر قريباً ينكر حجية الحديث ويسمى أكثره آحادى .

حظ المرأة من هذا الكتاب :

الايان و آثاره

عند زوجة عمر بن عبد العزيز

لا يفوتنا أن نحلى هذا القسم من كتابنا ببعض آثار الايمان عند بعض النساء ، فإن الايمان كما عمر قلوب الرجال ، كذلك سكن فى قلوب النساء .

وليس معنى افتتاح هذا القسم بفظة عن زوجة عمر بن عبد العزيز أننا نسينا عمر نفسه ، وإنما تركناه لأنه أكبر من هذه الصفحات ، ولأننا نشرنا سيرته بالتفصيل قريباً للإمام ابن الجوزى .

وهذه البظة عن زوجة عمر كتبها الأستاذ محب الدين الخطيب فى مقدمة كتاب (آداب الرفاف فى السنة المطهرة) قال :

إن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان لأبيها — يوم تزوجت — السلطان الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وإيران والسند وقفقاسيا والقريم وما وراء النهر إلى نيجارا وجنوة شرقاً ، وعلى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإسبانيا غرباً ولم تكن فاطمة هذه بنت الخليفة الأعظم وحسب بل كانت كذلك أخت أربعة من فحول خلفاء الاسلام ، وهم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ، وكانت فيما بين ذلك زوجة أعظم خليفة عرفه الاسلام بعد خلفاء الصدر الأول وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز .

وهذه السيدة التى كانت بنت خليفة ، وزوجة خليفة ، وأخت أربعة من الخلفاء ، خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهى مثقلة بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلى والمجوهرات ، ويقال إن من هذه الحلى قرطى مارية اللذين اشترا فى التاريخ ، ولغنى بهما للشعراء ، وكانا وحدهما يساويان كنزاً .

ومن فضول القول أن أشير إلى أن عروس عمر بن عبد العزيز كانت فى بيت

أيها تعيش في نعمة لا تعلو عليها عيشة امرأة أخرى في الدنيا لذلك العهد ؛ ولو أنها امتنعت في بيت زوجها تعيش كما كانت تعيش قبل ذلك لتفلا كرشها في كل يوم وفي كل ساعة بأدسم المأكولات وأندرها وأغلاها ، وتنعم نفسها بكل أنواع النعيم الذي عرفه البشر ، لاستطاعت ذلك ، إلا أني لا أذيع مجهولا من الناس إن قلت : إن عيشة البذخ والترف قد تضرها في صحتها من حيث يتمتع بالعافية المعتدلون ، وقد تكسبها هذه العيشة الحقد والحسد والكراهية من أهل الفاقة والمعدمين ، زد على ذلك أن العيشة مهما اختلفت ألوانها تكون مع الاعتقاد مألوفة ومملولة ، والذين بلغوا من النعيم أقصاه يصطدمون بالفاقة عندما تطلب أنفسهم ما وراء ذلك فلا يجدونه ، بينما المعتدلون يعلمون أن في متناول أيديهم وراء الذي هم فيه ، وأنهم يجدونه متى شاءوا ، غير أنهم اختاروا التحرر منه ومن سائر الكاليات ليكونوا أرفع منها ، وليكونوا غير مستعبدين لشهواتها .

ولذلك اختار الخليفة الأعظم عمر بن عبد العزيز — في الوقت الذي كان فيه أعظم ملوك الأرض — أن تكون نفقة بيته بضعة دراهم في اليوم ، ورضيت بذلك زوجة الخليفة التي كانت بنت خليفة وأخت أربعة من الخلفاء ، فكانت مفتبطة بذلك لأنها تذوقت لذة القناعة ، وتمتعت بحلاوة الاعتدال ، فصارت هذه اللذة وهذه الحلاوة أطيب لها وأرضى لنفسها من كل ما كانت تعرفه قبل ذلك من صنوف البذخ والوان الترف .

بل اقترح عليها زوجها أن ترفع عن عقلية الطفولة فتخرج عن هذه الألاهيبة والسفاسف التي كانت تهرج بها أذنيها وعنقها وشعرها ومعصمها بما لا يسم ولا يغنى من جوع ، ولو بيع لأشبع ثمة بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله ، فاستجاب له واستراحت من أثقال الحلى والمجوهرات والآلئ والدرر التي حملتها معها من بيت أبيها ، فبعثت بذلك كله إلى بيت مال المسلمين .

وتوفي عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولم يخلف لزوجته وأولاده شيئا ، فجاءها أمين بيت المال وقال لها : إن مجرهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي ، وإن اعتبرتها أمانة لك ، وحفظتها لهذا اليوم ، وقد جئت أستأذنك في إحضارها ،

فأجابته بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين ، ثم قالت : وما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً ، وأبت أن تسترد من مالها الحلال الموروث ما يساوي الملايين الكثيرة ، في الوقت الذي كانت محتاجة فيه إلى درهميات ، وبذلك كتب الله لها الخلود . وها نحن نتحدث عن شرف معدنها ورفيع منزلتها بعد عصور وعصور ، رحمها الله وأعلى مقامها في جنات النعيم .

الخنساء

وهذه سيدة أخرى (الخنساء) رضى الله عنها تدفع بنينا الأربعة إلى القتال في سبيل الله ، وترغبهم فيه بعبارات تشجع الجبان ، بل تحرك الجماد ، فقد روى ابن عبد البر عن الزبير بن بكار أنها شهدت حرب القادسية ومعها أربعة بنين لها ، فقالت لهم من أول الليل : يا بني إناكم أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو إناكم لبنو رجل واحد ، كما إناكم بنو امرأة واحدة ، ما خنت أباكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا هجنت حسبكم ، ولا غيبت نسبكم ؛ وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واهلوا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية ، يقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) فإذا أصبحتم إن شاء الله سالمين ، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وباقي على أعدائه مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطربت لظى على سيقها ، وجلت ناراً على أرواقها ، فيمموا وطلسها وجالدها رئيسها عند احتدام خميسها ، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة فلما كان القتال في الغد كان يهجم كل واحد منهم ويقول شعراً يذكر فيه وصية المعجوز ويقاتل حتى يقتل .

فلما بلغها خبر قتلهم كلهم قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو ربى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته .

اسماء بنت أبي بكر

هي أسماء بنت أبي بكر ، والدها أبو بكر ، أول من دخل في الاسلام ، ودافع عن الرسول ، وصاحبه في الهجرة ، وصلى بالناس في مرضه الأخير ، وتولى الخلافة بعد وفاته .

أخفى أم المؤمنين عائشة لابیها ، وشقيقة الصحابي عبد الله بن أبي بكر ، وزوج الزبير بن العوام ، وأم الخليفة الشهيد عبد الله بن الزبير .
أسلمت مع أختها عائشة ، وهما يومئذ صغيرتان ، بعد أن أسلم قبلهما ثمانية عشر من العرب ، وتعد أسماء بذلك من السابقين في الاسلام .

ثبتت قوة الايمان متمسكة بدينها ، متبعة تعاليمه بعيدة عما يغضب الله ورسوله ، يشهد بذلك ما روى من أن أمها جاءت إليها بهدية — وكانت لا تزال على دين قريش ، ولم تؤمن بمحمد — فردتها . ولما ألحت عليها ذهبت أسماء إلى النبي عليه السلام وأخبرته قائلة :

« يا رسول الله إن أمي قدمت إلىّ وهي راغبة ، أفأصلها ؟ فنزل قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)
فقال لها الرسول « نعم » . صلى أمك ،

...

تزوجت الزبير بن العوام ، وتخلعت معه شظف العيش ، ثم تركها وهاجر إلى الحبشة حينما زاد اضطهاد المشركين لمحمد وأصحابه بمكة ، ولكنه ما لبث أن عاد إليها ليستعدا للذهاب إلى المدينة . وهناك أقاما يثرب . وكان الزبير معدما ، ما له شيء غير جملة الذي يستقي عليه ، وغير فرسه . فكافت بنت الصديق تقوم بعلف فرسه ، فإذا فرغت خرجت تملأ الماء ، ثم تعود لتصلح من أمرها . وكانت لا تحسن العجن فتستعين بجاراتها من الانصار ، فإذا انتهت من حمل البيت انطلقت إلى أرض

الزبير التي أقطعها إياه رسول الله - وهي على ثلثي فرسخ من الدار - لتعمل بها ، حتى إذا غابت الشمس عادت إلى دارها ، لتحضن ابنها عبد الله .

روى أنها حملت النوى من أرض زوجها يوما وانطلقت إلى الدار ، وفي الطريق قابلت رسول الله ومعه نفر من الأنصار ، ورأى النبي حملها فهاء أن يحملها على راحلته خلفه ، فهتف : أسماء ، ثم قال لبعيره : اخ .. اخ .. ، لينبخ بعيره .

ولكن أسماء لم تتقدم ، فلقد تذكرت شدة غيرة الزبير ، فعرف رسول الله أنها استحييت أن تسير مع الرجال .

. . . .

اشتركت مع المسلمين في الجهاد ، وذهبت لتغزو مع الرجال ، وشهدت اليرموك فلقد تجهزت للخروج مع زوجها الزبير ، ووقفت مع النساء ويدها سيف مشهور تنفذ أمر القائد خالد بن الوليد الذي أمر النساء بأن يقتلن كل مسلم يولى من المعركة فلما نشب القتال ، والتحم الناس ، ولطاردت الفرسان ، واستمرت رحي الحرب دائرة ، وأخذ النساء يضربن من انهزم من المسلمين بالخشب والحجارة . كانت أسماء تصيح في الرجال ، وتحمسهم للقتال . ففجل الرجال من الفرار ، وعادوا إلى المعركة وقد عزموا على الموت أو النصر فانهمز الأعداء . ورأى النساء هذا فانطلقن للاشتراك في الخندق يضربن كل من وقع فيه من الكفار .

عاشت السيدة أسماء مقامها في المدينة بين التعليم والزهد والعبادة ، تفقه الدين عن رسول الله ، وأبها أبي بكر ، وأختها عائشة أم المؤمنين .

كانت جوادة كثيرة العطاء ، لا تعرف لغدها حسابا ، تنفق ما يأتيها ببجلة صادقة وطبيعة سمحة ، تمرض المرضى فتعق كل مملوك لها ،

يقول الزبير بن العوام : ما رأيت قط أجود من أسماء وعائشة ، وجودهما مختلف : أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعت مواضعه ، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد ،

ولعبت أسماء دوراً خالداً في هجرة الرسول ، وبذكر التاريخ بالفخر موقفاً

العظيم . . . فلقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها ، وتسلل المسلمون تباطاً من مكة ، وضيق الكفار على الرسول الخناق في ليلة حرجة . وكان الموت قاب قوسين أو أدنى . وفي كل لحظة ينظر القوم فيطمثون لوجود النبي مكانه ، ويحسون أن سعادة الخلاص قد قربت . وقد اجتمعوا لها من كل قبيلة ولكن شامت الوجوه ، وعميت الابصار ، وخرج الرسول من بينهم ، واتخذوا طريقهما إلى غار ثور بأسفل مكة :

شغلت أسماء بتدبير الطعام ، فكان إذا جن المساء انطلقت به ، وبالرغم من أن قريشاً كانت منتشرة في كل مكان تبحث عن محمد ، إلا أنها استطاعت أن تؤدي مهمتها في خفاء وحرص منقطع النظر .

مشى الركب متجهاً إلى المدينة ، وعادت أسماء إلى البيت وما كادت تستقر حتى طرق الباب ، فقامت متشاقة متعبة من الحمل ، قامت لفتح الباب ، فإذا بها أمام وجه أبي جهل وقد ظهرت عليه علامة الحقد الدفين ، وهم أن يعنف عليها بالكلام ، ولكنها تكلفت الابتسام والهدوء .

جهل أبو جهل يسأل أسماء عن أبيها ، ويلح في السؤال عن محمد ، ولكنها لا تعرف أين هو الآن . . . أخذ يهددها ويتوعدها ولم يستطع أن يعرف شيئاً منها . وطال سؤال أبي جهل فما تحولت أسماء ، فأخذ يهدد ويتوعد وخرج عن طوره لما أهيته الحمل وأهوى بكفه الغليظ على وجه أسماء رضى الله عنها بلاطمة طيرت قرطها وسال الدم من أذنها .

كنمت غيظها واعتصمت بإيمانها ، ثم دخلت وأرصدت الباب في وجهه .

(أسماء وولدها عبد الله بن الزبير)

حملت بعبد الله في أخرج ساعات المسلمين ، وقامت بأعجب أدوارها وهي مثقلة به . ثم هاجرت إلى يثرب تنتظره بين يوم وآخر . فلما ولده عكفت على تربته . وهي ترجو أن يكون كجده وأخواله وأبيه . فذهب تقياً ورها شجاعاً .

هله أبوه القتال والنضال ، ومرنه على الصبر في الجهاد ، وكان يحمله خلفه في

المهجوم ويبصره بأساليب الكر والفر ، ثم تركه رجلاً قوياً جليداً .

عاشت أسماء بجانبه — بعد أن تركت بيت الزبير — معوزة مكرمة فأحبته وتعلقت به ، وكل كان فرحها يوم أن خضعت له جل البلاد ، ودانت له بالخلافة . وأصبح بلقب بأمر المؤمنين .

ولم تسترح أسماء كثيراً من جهة ابنها ، فابلت الحجاج أن ألب عليه الأمصار وذهب إليه في حاضرة ملسكه ، وحاصره ، وضيق عليه الخناق فأمره ذلك وآلمه أن ترى أمه نهايته .

وعبد الله بهذا كان يحس نهايته ، فلقد صبر على حصار الحجاج أكثر من سبعة أشهر في غير حصن ولا منعة ، ومن غير طعام ولا شراب إلا بثر زمزم . وخذله أصحابه وما عادوا يطبقون صبراً على الحرب والقتال ، فلا تمر ساعة إلا ويخرج أهل مكة إلى الحجاج يطلبون الأمان ، ولا تمر لحظة إلا ويسأل الناس : أفضى الله أمراً كان مفعولاً ١٩

أذن سعد ، مؤذن الخليفة ابن الزبير للفجر ، واجتمع الناس في المسجد ، وتقدم عبد الله فصلى بالناس ، ثم استأذن البقية الباقية من أصحابه أن يودع أمه . أسماء بفت أبي بكر ،

دخل عليها ، وإنها امرأة ضخمة عجوز عمياء ، طوالة كأنها مرسحة في ثيابها ، وقد أمسكت بعضادتي الباب ، تصرف وجهها إليه حينما انتقل ، تبعده وتثنيه .

تناديه وتقول له : يا عبد الله ، يا بني ، أنا أمك التي حملتك ، وإنني أحسن إليك ، فلا تنه ولا تجزع ، يا بني ابذل مهجة نفسك ، ولا تبتعد إلا من النار ، يا عبد الله لا تبتعد إلا من النار . استودعك الله .

الشرك ومظاهره

أما بعد : فإن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً ، وأن نسبة الشرك من التوحيد نسبة الليل من النهار ، والعمى من الابصار ، يعرض للآدم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء ، ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام . غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح . أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء الأرواح ، وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء ، فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة . ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة ، ولا تجل للشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما .

وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن أسلوب القرآن والحديث ، فجعل جمهور المسلمين عقائد الاسلام أو خفي عليهم ما فيها ، وطال عليهم الأمد ، فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة ، حتى ظنوا الاسلام جنسية تتمشى مع الأفساب ، لأنه عقائد وآداب تنال بالتلقين والاكتساب ، فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويمظهم بآياته كانوا أشبه حالاً بالذين وصفهم الله بقوله (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) بل كم سطوا وبفسادهم اغتبطوا .

أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين ، فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ، وكاد دين الاسلام يعتريه ما اعتري الأديان قبله ، فتطغى بدع أهله على سننه وتغشاها ، لولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه ، وبقيام علماء ربانيين على تبليغه . قال تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتهم أمر الله وهم

ظاهرون ، أخرجهم الشيخان ، وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم ، وقال أيضا : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ، رواه أبو داود والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم واعتمده الأئمة .

الحاجة الى معرفة الشرك ومظاهره

الانسان جسم وروح ، وهو بحسبه ظننا من عالم الشهادة يميل إلى كل ما هو جسماني من عالم المادة مثل وسائل الكسب والنسل ؛ وهو بروحه نوراني من عالم الغيب يطلب ما هو روحاني معقول من علم ودين ؛ فالانسان بحسبه يهوى دنيا وعادة ، وبروحه يحب ديناً وعبادة ؛ وحظه من الكمال على مقياس تأليفه بين جزئيه المتضادين وتوفيقه بين مطالبهما المختلفه ، وفي الكتاب العزيز (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا)

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس بخيركم من ترك دنياه لآخريته ولا آخريته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكونوا كلاء على الناس ، رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر في تاريخهما كما في الحاوي للسيوطي (٢ : ٢٠٢) وكشف الخفاء للعجلوني (١ : ١٦٩) وانقطاع الانسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته يفقدها القوة التي تحفظ لها سيادتها على ما حولها ، ويعدمها الفسل الذي به بقاء نوعها ، وما صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : لا رهبانية في الاسلام .

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله . أخرجهم أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى والبيهقي في الشعب ، كما في الدر المنثور للسيوطي (٦ : ١٧٨) واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات ويأحقها بالبهائم والعجائوات ، بل يضعها دون مرتبة الأنعام كما قال تعالى (أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)

على أن الاقطاع لخدمة الروح والافراط في التعبد بما يقل عروضة للانسان ،
والذى يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته بما يناله الحس ويحويه عالم الشهادة ، فتجد
أكثر الناس فاقداً للعلم الذى يصل روحه بعالم الغيب ، ومن فاته ذلك العلم فلما أن
يشكر الدين والعبادة فيسكون دهرياً ، وإما أن يمثل معبوده في صور مادية حسية
يخضع لها روحه فيكون مشركاً ، كما قال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله
إلا وهم مشركون)

وروى أحمد عن أب موسى الأشعري أن رسول الله (ص) خطبهم ذات يوم
فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل ، فقال له من شاء أن
يقول : كيف تتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ، قال قولوا : اللهم إنا
نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ، ونستغفر لك ما لا فعله . نقله ابن كثير
في تفسيره وذكر معه روايات أخر في معناه (٤ : ٤٨٦) وسرى - إن شاء الله -
مصدق ميل الانسان إلى المادة والشرك في الفصول التى نعرض فيها لعروض الشرك
في الأمم . لحكم الطبيعة يغرى بالشرك ، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في
التحفظ منه ، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان
وخدع النفس .

لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الانسان ما يضاهى الشرك في اقتضاء
طبيع المتدين له وخفاء مساره إلى نفسه ودفاع المتأولين عنه ، فكان لزاماً على من
يهتم إسماعته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره
وأن يعتنى كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء ليتقيه أيما اعتناء فلا
يسرى إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه . وكان من آيات
المرشد النصوص ، وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول
ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه ، ثم الصبر
على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول .

إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الانبياء
والمرسلون - صلوات الله عليهم أجمعين - هو توحيد الله ، وأول ما يذكرونه على
قومهم الشرك ومظاهره . وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين

صلى الله عليه وسلم فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه وما ذك إلا أشدة الحاجة إلى معرفته . وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين .

هذا الكتاب العزيز فاقراً وتدبر تجد السور مكيا ومدنيها تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين . ولا تكاد تخلو سورة من هذا الحديث ولا تكاد تجد غيره في سور كثيرة . وأول ما نزل الآيات الخمس الأولى من سورة العلق فلم تخل من الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم . وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين فسدت باب الابتداع . ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه ؛ وإيضاح الشرك ودنياه . وبضدها تميز الأشياء .

وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر ، إلى الأمر بإنذار العشيرة ، إلى الأمر بالصدع بالدعوة ، إلى الأمر بالهجرة ، إلى الإذن بالقتال إلى فتح مكة إلى الإلهام بدنو الحمام ، لم تخل من إعلان التوحيد وشواهد ومحاربة الشرك ومظاهره ، ويكاد ينحصر غرض البعثة أولاً في ذلك ، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد ، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديداً ، ولا نسيه وهو مختلف في هجرته والعدو مشد في طلبه ، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينة بين أنصاره ، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة ، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ، ويكر ويفر ، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونهذ الشرك . وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة فتبناها نجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجهلنا .

وهذه أركان الاسلام الخمس إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد من الوثنية ، فلم يكتف في الشهادتين بالنوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ ، ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض بإطراح الأوثان حتى خللت به ، وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك نستعين ، وزكاة المرء شعار غناه ودليل اعترافه للرب

بجلبل فمائه ، وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه ، والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه ، وراقبه - وهو صائم - ولو انفرد بمحل سكنائه ، والحج فاتحته الإحرام المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال . وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك .

قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات : نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والاجلال ، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد . (٢ : ٣٨٥) وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد ، وستعجب معي من قلة اهتمام علمائنا بذلك كأن لا حاجة بالمسلمين إليه ، تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة ، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالاصول ، فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله ، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك .

نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى وإن كان أجلاها حكما ، فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرءون منه وبخضهون كل الغضب إن نسبوا إليه ، ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون ، ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمى لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الاسلام وأعماله ، ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة ، ويشنع على العلماء الناصحين ، فعمت الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره ولهذا عرف جميع الأنبياء بحكم الشرك ، قال تعالى (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أثرتك ليحيطن عملك وتسكونن من الخاسرين ، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة وقيام بواجب الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم رجاء إصلاح حال المسلمين وأن لا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدينين وهو غرض الذين يهون عن السوء حين قالوا : معذرة إلى ربكم ولعلمهم يتقون . عن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل .

الرجوع في بيان الشرك

إلى الكتاب والسنة

يدخل المرء في الاسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ومعنى الجملة الأولى انه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لهاروحه فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه ، ومعنى الجملة الثانية انه لا يعبد بهواه ولا يهوى أحداً من أهل المنزلة والجاه ، وانما يعبد بهما جاء به الرسول ، فحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله ، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله ، وعلى هذين الأصلين انبنى الاسلام ، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنته هذان الأصلان ، وكل ما نافي هاذين الأصلين فهو منافي للكتاب والسنة . أجنبي عن دين الاسلام

فالداعي الى الكتاب والسنة وتفهمهما انما هو داع لتحقيق كلتى الشهادة ، ولهذا تجد فيهما وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع والتحذير من مخالفتهم وارتكاب ما أنكراه على من تقدمنا من مشركين وكتابين ، ونثبت من ذلك ما يحصل به - ان شاء الله - التذكير لمن يخشى .

١ - قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب)

٢ - وقال أيضا (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

٣ - وفي الفرقان (وقال الرسول يارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) وترك تدبره وتفهمه من هجرانه ، قاله ابن كثير .

٤ - وقال (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) فعاب على بني اسرائيل جهلهم بكتابتهم ومخالفتهم له ، ولم يكلف منهم بمجرد قراءتها

٥ - وقال (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)

٦ - وقال (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) في ابن كثير عن ابن عباس وغيره : إن حق التلاوة كونهم يتبعونه حق اتباعه .

- وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن أبي رزين : يتبعونه ويعملون به حق عمله
 ٧ - وقال (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
 بآله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)
 ٨ - وقال (ولا تكونوا كالذين أتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد
 فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)

تطبيق الآيات النازلة في السابقين

على من أشبه حالتهم اليوم

إن تنزيل الآيات النازلة فيمن قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على الحادثة
 ونصيحة للمؤمنين أن لا يفتروا بالنعوت اللفظية ، ويدعوا الصفات النفسانية التي هي
 أصل تلك النعوت ، فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم ، وصفاته النفسانية صفات
 مشرك ضال أو كتابي معاند .

وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب إحداهما قولهم « العبرة بعموم اللفظ
 لا بخصوص السبب » ، والثانية هي « شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ » ، وقد
 شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمالاً أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفيها من ذلك
 الإنكار عند وقوع المخالفة منها ، وكثيراً ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية
 نزلت في بني إسرائيل مثلاً ، وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة ،
 مثل آية الكافرين للعلم واعينهم ، ومثل آية (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
 وأنتم تتلون الكتاب) ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي :
 قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به
 ومن بلغ) فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين من بلغه القرآن في زمنهم وبعد
 عصرهم . وقال (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) والذين يخافون
 الحشر هم المؤمنون ومن هم مظنة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم فلم تخص
 الآية المشركين بالإنذار . . .

وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط (وما هي من الظالمين ببعيد) فسر البغوى

الظالمين هنا بمشركي مكة أو ظالمي هذه الأمة، والجمع بين الوجهين غير ممتنع . وعلى كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته .

وفسر ابن كثير الآية على النعميم فجعلها بمعنى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي ، وحكى عن أبي حنيفة أنه يلقي من شاهرقي ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط ، فالآية دلت على أن ما أصاب قوم لوط غير خاص بهم ، والحديث دل على تنفيذ حكمها فيمن أشبههم ، وقول أبي حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيذ .

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود (رضى) أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ، ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم) إلى قوله (فاسقون) ثم قال :

(كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً وتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم) وهذا الحديث صريح في تنزيل ما نزل في اليهود على المسلمين . وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا فقد فهم أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين ، وأن المقصود تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم ، ومنزلتهما في العلم والدين معروفة .

آثار الشرك في المجتمع

إن كنت باحثاً في علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق ، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأذل للشعوب ، وإن كنت باحثاً عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أظهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق ، وإن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة ، وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علل ونتائج ، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة لتبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات وإن تلك النظرة وهاته الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة ، وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير ملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد .

إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ثم رضى بالحالة الحاضرة ودافع عنها نرى بنوته للإسلام ولغته ليست لرشدة ، وإنما هي لغية ، والابن الشرعي للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جده الدين واستعادة مجد السلف الأقدمين ، وابن الانسانية البار بها هو الذي - إن لم يوازر على تحقيق ذلك المهم - لا يمنع العاملين لتمثله ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله ، فلن تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الانسانية عدلاً وللقلوب التي تسع الشعوب أخاء والألسنة التي تسع الحياة صداً .

هذه آيات التنزيل ليس لتكررها في موضوع الشرك مشيل ، وهذه أحاديث الرسول تحذر من كل ما هو منه بسيل ، ألا تدل تلك العناية على أن جنابة الشرك أنظع جنابة وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية ؟ ليس العجب - لو كنا نسمع أو نعقل - من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له ، إنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجرى على ألسنتهم بمنزلة ما يتلى في شأه من القرآن . فمجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة ، وتظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة ، ويجرى من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة ، ثم تجد

الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطفى . وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى ، ولنورد بعض ما جاء في سوء أثر الشرك في الفرد والمجتمع مقابلاً بحسن أثر التوحيد فيهما زيادة في تصور ضرر الشرك .

قال تعالى (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وما أوهم النار وبئس مئوى الظالمين) فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد وحزؤه في الآخرة الحزى والعذاب الشديد .

وقال (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) فجمعت هاته الآية للشرك الخوف والفقر .

وقال (وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وأنواعه ثلاثة : ظلم في حق الله وظلم للناس وظلم للنفس . والشرك اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة ، فالظلم في حق الله بعدم توحيده والظلم للعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحاً وتغليطه في نفسه إن كان جاهلاً ، والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج .

وقال مجبراً عن الموحدين (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلننجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون — وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولم يكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)

ومن حديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال . يا رسول الله أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خالقك .

وعن أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيرى تركته وشركه .

وعن ابن عباس (رض) عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخارى في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : جعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده .

وهن حذيفة بن اليمان عند ابن أبي شبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وصححه النووي في رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان .

ومن حديث طويل عند أحمد : تجمع يحيى بن زكريا بن إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعده على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن . أولهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب ، فجعل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده ، فأبكم يسره أن يكون عبده كذلك وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، أوردته بطوله ابن كثير في تفسيره (١ : ٥٦)

وأورد فيه عن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل (فلا تجعلوا لله أنداداً) الأنداد هو الشرك أخفى من ديب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل ، وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي ، ويقول : لولا كلبية هذا لاتانا اللصوص البارحة ، ولولا البط في الدار لآتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ماشاء الله وشئت ، وقول الرجل : لولا الله وفلان ، لا تجعل فيها فلان . هذا كله به شرك .

وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه فتهى عنه حياطة للتوحيد وصيانة له ، والأخبار في هذا المعنى كثيرة ، ومن يرد الله به خيراً يهتد ببعض ما ذكرنا ، ومن بين الله فإله من مكرم ، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين .

وأساس الخير اتهام النفس وعدم الرضى عنها ، وقد قال الله : فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ، ولا يعين على شهود النقص في النفس كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح ، في سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول ومات أوائل الثاني أنه قال : رأيت سبعين بدرياً لو رأيتموهم لقلتم مجانين ، ولو رأوا خياركم لقالوا ما هؤلاء من خلاق ، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب (ص ٥٩)

هذا خطاب الحسن لأهل عصره من التابعين وتابعهم فيماذا يخاطب أهل القرن

الرابع عشر ؟

إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على نصحتهم مقاتلهم وقالوا قد جاءونا بعلم جديد ، وقد سبقهم علماء أجدادهم لم نسمع منهم نكراً لهذا الأمر ، فإن كان بين هؤلاء السخاطين من قرأ شيئاً من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام وإن كان خلاف مرادهم ، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية . لا . لم نأت بعلم جديد في نظر الدين ، ولسكنه جديد في أذن المستمعين ، ومن تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة ، وبعضهم أسروا الإنكار إن وثقوا بامتناله ، ومنهم من كتم لقلبه بأسه وحافظته على هناء نفسه ، ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن ، وإنما اشتهر بمسائل الفروع ، ثم العلماء الثقات حجة فيما يأترون لا فيما يفعلون أو يقرون ، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم .

فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلام عن مواضعه وغض عن مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس .

وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منها فتغريب بها وإغراء لها على الباطل .

وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة وإنما أحيا السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصيح ، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص ، ولسكنه دين الله العام . وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتقاد وجبن جل العلماء عن الجهر بالإرشاد ، والعادة — كما يقال — طبيعة ثانية ، والأسرار بالعلم إقبار له ، ففي كتاب العلم من صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإن خفت دروس العلم وطمسه ، وذهاب العلماء ، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم وانجلسوا حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرّاً ، ومن حكم الشعراء :

وشتان بين الجهر والمنطق الخفت

وقال ابن تيمية ، لولا مبعث عهد الناس بأول الإسلام ، وحال المهاجرين والأنصار ، ونقص العلم وظهور الجهل ، واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء المشركون والأمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة .

معنى الشرك في اللغة

تقول شركته في الأمر أشركه من باب تعب ، شركا وشركة بفتح الأول وكسر الثاني فيهما ، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني . وذلك إذا صرت له شريكا وشاركته كذلك وأشركته جعلته شريكا ، قال تعالى (وأشرك في أمري) أى أجعله شريكى فيه .

ومرجع مادة الشرك إلى الخاط والضم ، فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء تكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين كما في قوله تعالى (أم لهم شرك في السموات) فالشريك مخاط لشریکه وحصته منضمة لنصيب الآخر .

ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضى تساوى أنصبتهم منه ولا يمنع زيادة قسط على آخر . فموسى يسأل ربه إشراك أخيه له في الرسالة ، وقد أجيب سؤله لقوله تعالى (قد أوتيت سؤلك يا موسى) وضرورى إن حظ هرون من الرسالة دون حظ موسى . ولهذا تقول فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة ولو لم يكن له منها إلا معشار العشر .

هذا في الحسيات ومثله في المعنويات تقول : الأبوان شريكان في طاعة ابنتهما لهما وإن كان حق الأم في الطاعة أقوى ، وتقول أبنائى شركاء في محبتى وأنت تحب بعضهم أشد من بعض ، هذا تقرير معنى الشرك لغة .

أما في الشرع فقد فسره صاحب الصالح والمصباح بالكفر ، وجعله الراغب على ضربين فقال ، أحدهما الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى ، يقال أشرك فلان بالله ، وذلك أعظم كفر ، قال (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال (ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا) .

والثانى الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله في العبادة وهو الرياء ،

وكما لا تقتضى الشركة لغة تساوى الشركاء فى الحصص ، لا يقتضى الشرك شرعا مساواة الشريك لله فى جميع صفاته أو فى صفة منها ، بل يسمى المرء مشركا عند الشارع بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه فى القدرة والعلم مثلا . فأما حكاية تعالى عن المشركين قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين ، فالتسوية فيه تسوية فى الطاعة والانقياد لا فى القدرة على الخلق والايجاد . فهى كآية البقرة (يجهلونهم كحب الله)

إن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار ولا الأشجار ولا الأحجار ، ولا يرضى شركة عظيم فى القدر والمنزلة كمن أنعم عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين . ولا شركة عظيم فى الخلق والحجم كالشمس والقمر وسائر الكواكب . وقد رد القرآن كل شرك كيفما كان اعتباره من القوة والضعف قال تعالى (إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً - واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا - ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون - وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأهى إلهين من دون الله)

هذا بياننا للشرك الشرعى ، فإن كان فيه طول فإننا نقصد فيما نبسط لإفهام العامة وإفهام المعاندين .

وأقسام الشرك قد استوفيتها آية سبأ قال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ، وما لهم فىهما من شرك ، وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)

فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة وفتتها كلها ، ولنضع لكل قسم اسما يمتاز به (الأول) شرك الاحتياز فنفى سبحانه أن يكون غيره مالمالكاً لشيء يستقل به ، ولو كان فى الحقارة مثقال ذرة فى العالم العلوى أو فى العالم السفلى (الثانى) شرك الشيعاع فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب فى المكان والمسكان (الثالث) شرك الإعانة ، فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه ، كما يعين أحدا مالك متاع على حمله مثلا (الرابع) شرك الشفاعة ، فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً بشفاعته ، فهو

تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاها ، وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة إلا بعد الإذن للشفيع ، وتعيين المشفوع له ، وحيث لا تكون في الشفاعة راحة الشركة بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده .
ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة ، لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف . والأول إما أن يحتاز قسطه وإما أن يكون على الشيع ، والثاني إما أن يعين المالك ، وإما أن يعين أحداً عند المالك ، فلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية ، وتلك الأقسام على ظهورها من الآية لم أر من أعرب عنها هذا الاعراب .

الشرك في قوم نوح

أول من عرفوا بالشرك قوم نوح عليه السلام ، وأول من وقعوا فيه منهم القبوريون المنصرفون بقلوبهم إلى الموت من صلحتهم ، فكان نوح أول رسول من الله لمقارمة الشرك وإقامة الحججة على المشركين بتذكيرهم بنعم الله ووجوب شكرها ، ودالتهم على سوء مغبة الشرك ولزوم التبري منه ، ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك ففقدوا رشدهم ولم يفقهوا جدال فيهم ، وأتوا في الدفاع عن وثنيتهم بما هو خارج عن موضوع النزاع ، وهاك ما حكاه القرآن في هذا الشأن .
(ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن لا تعبدا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراءنا بآدى الرأى ، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين)

فانظر إلى هذا السفه والخبال ، يدعوه إلى توحيد الخلاق المتعال فيردون عليه بأنه بشر ، وأن من آمن به من الطبقة المنحطة في مجتمعهم ، وأنه وهؤلاء المؤمنين لا يملكون لهم فضلاً عليهم ، كأنهم علموا للأصنام فضلاً على جميع الأنعام فعبدوها ، واستمروا على هذا الضلال عدة أجيال ، يوصى فيها السلف الخلف بأن يعضوا بالنواجذ على وثنيتهم (وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وداً ولا سواها ولا

يغوث ويعوق ونسراً) وأخذ الخلف بوصية السلف ، فلم يستمعوا لنبيهم على قوة حجته ، ولم يتأثروا بأدابه على طول مدته ؛ ولما لم يجدوا مدفعاً لبرهانه واستبطأوا حقبة الله لهم بطوفانه (قالوا يا نوح قد جادلتنا فآثمتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين)

صبر صبره هذا الرسول وثبت ثباته ، تخلدت ذكره سور القرآن وآياته ، تجد حديثه في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصفات والقمر ، واختص بسورة من المفصل سميت سورة نوح ، وتجد اسمه دون قصته في سور آخر .

وفي تكرار قصته والعناية بتصريف القول فيها حض للدعاة على سلوك خطته وزجر للأمم أن تحذو حذو أمته ، وفي ذكرنا لتلك السور إحالة للقارىء على ما فيها من عبر ، ونكتفي هنا بإثبات روايات فيها بيان عن الذريعة التي انتهت بهم إلى الشرك .

ففي كتاب التفسير من صحيح البخارى عن ابن عباس قال : « صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ؛ أما ود كانت لـكـلب بدومة الجندل ، وأما سواع كانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطفان بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لخير لآل ذي الكلاع .

« أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصروا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حق إذا هلك أولئك وتفسخ العلم عبادت »

وأخرج الفاكهي عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : « أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح ، وكانت الأبناء تبر الآباء ، فمات رجل منهم فجزع ابنه عليه ، فجعل لا يصبر عنه ، فاتخذ مثالا على صورته ، فكلما اشتاق إليه نظره ، ثم مات ففعل به كما فعل ، ثم تتابعوا على ذلك فمات الآباء ، فقال الأبناء : ما اتخذ هذه آباءنا إلا أنها كانت آلهتهم فعبدها ، فقله الحافظ في الفتح .

وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب في قوله : ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيراً ، قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح ، فنشأ قوم

بعدم يأخذون كأخذهم في العبادة ، فقال لهم إبليس : لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم ، فصوروا ثم ماتوا ، ففشا قوم بعدم ، فقال لهم إبليس : إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها ،

الشرك في قوم ابراهيم

غسل الأرض الطوفان من وحر الشرك والمصيان ، فلم يبق يومئذ على وجهها إلا ناصع الإيمان ، ثم تعاقبت الأجيال حتى حنت للطباع إلى معتاد الضلال ، فقاء الشرك بعد الزوال ، وأرسل الله المرسلين (مبشرين ومنذرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)

بعد الطوفان بأزمان ظهرت بيابل من أرض العراق أمة الكلدان التي منها النبط قوم ابراهيم عليه السلام ، فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب ويتخذون لها الأصنام تماثيل .

وقال رشيد رضا في تفسير المنار ، اتخذوا الكواكب أرباباً لما لها من التأثير السببي أو الوهمي في الأرض ، وتوسعوا في إسناد التأثير إليها حتى اخترعوا من ذلك ما لا شبهة له ، فكانوا يعتقدون أن الشمس رب النار ونهر الأرض والماء يدبر الملوك ويغيض عليهم روح الشجاعة . إلخ إلخ

تطور الشرك عند الكلدانيين فبعد أن كان بسيطاً مستمداً من حسن الظن ببعض العباد والمباغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد مشروع ، أصبح نظرياً مستمداً من خطأ العقل وخيال الفلسفة الصخرية ، فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس ، فإن شرك قوم ابراهيم ناشئ عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك . فشرک الأولين من شرك التقريب والشفاعة ، وشرك هؤلاء من شرك الأسباب والإعانة ، ولكن فيه روحاً من شرك التقريب أيضاً ، لأن فيهم من يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الكواكب باعتبارها واسطة بينهم وبين الله . وهؤلاء يستعظمون التوجه لله من غير واسطة .

قال ابن التديم في الفهرست : ويقول بعضهم إنه إذا قرب باسم الباري كانت

دلالة القربان رديئة لأنه عندهم تعد إلى أمر عظيم وترك ما هو دونه لما جعله متوسطاً في التدبير ، (ص ٤٢٣)

هؤلاء الكلدانيون هم الذين بعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام وحاجهم فلم يدافعوه بغير التقليد لأبائهم . ونهبهم إلى صفات المعبود بسؤالهم عن قدرة أصنامهم على النفع والضرر وسماع من يستغيثها وتكليمهم ، فاعترفوا بعجزها ولكن حملتهم الحمية على الانتقام لها ، كما تساءل عن أكل تلك الأصنام لما يقدم لها ، تفبيها على خطئ رأي فاعليه ، ففي الصافات (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ، ما لكم لا تنطقون ، فراغ عليهم ضرباً باليمين ، فأقبلوا إليه يزفون ، قال أتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وما تعملون)

وضعى راغ : مال ، وزفون : يسرعون .

والمعنى أن إبراهيم كسر الأصنام بعد سؤاله لها سؤال استخفاف ، فأسرع إليه عبدتها منكرين ، فوجههم على عبادتهم لما صنعوه بأيديهم .

وفي الشعراء (وائل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)

وفي سورة الأنبياء (قالوا أأنت فعلت هذا يا إبراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أقم الظالمون ، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ، قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفككم شئاً ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ، قالوا جرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين)

أصر الكلدانيون على وثنتهم مع قيام الحجة عليهم ، ولجأوا بعد هذا العناد إلى القوة شأن أهل البغي والاستبداد ؛ ولم يقطع إبراهيم أمام تصلبهم دعونه ولا خفف لتوعدهم إياه لهجته ، بل استمر يقرع بآيات التوحيد آذانهم حتى غصوا به على انفرادهم واجتماعهم وكون السلطان سلطانهم ، وإذا لم ينتفعوا برجاحة حجته وصراحة كلمته ، فما أضيع البرهان عند المقلد ، وإذا هو لم يخضع لطغيانهم ولم يبال

بتهديدهم ، فإن سلطان الله فوق سلطانهم ووعدده أصدق من وعيدهم ، فقد جعله في سلام من الحريق الآليم وبشره بفلام حلیم ، وتلك عاقبة المصلحين التي وعدهم بها رب العالمين إذ قال : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون .

الشرك في العرب

قدمنا الخبر عن شرك قوم نوح لما كانوا أئمة المشركين وقدرتهم الأولين ؛ وأعقبناه بشرك قوم إبراهيم ، إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية قوم نوح ، والضلال في درس الطبيعة واقتفاء خيال الشعر دون الاكتفاء بحقائق العلم ، وقفينا على ذلك شرك العرب لأنه متصل بالفريقين بأوثق سبب ، وختمنا به هذا الحديث لانتهائه ببعثة خاتم النبيين ، الذي بشريعته ندين ، ومنها تعرفنا أخبار المشركين .

شرك العرب متحد النوع بشرك قوم نوح ، حتى أن أوثان أولئك وقعت إلى هؤلاء ، وسبب ابتداع الشركين واحد عند الفريقين ، وللعرب اتصال بالسككديانيين فإن الجميع أبناء سام ، ولغاتهم متحدة الأصل ، ولهم علاقة خاصة بإبراهيم ، فهو جد العدنانيين ومن بني عمومة القحطانيين ، ثم هو الذي رفع قواعد البيت معقد عزهم ومنتهى نفهم ، وترك بينهم ابنه اسماعيل ظهره في مأثرة بناء الكعبة ينشرفيهم الحنيفية ويمش عليهم بما في صحف إبراهيم الذي وفي ، وكانوا يعرفون تلك الرابطة النسبية ويعترفون له بتلك المأثرة التاريخية ، ويزعمون أنهم حنفاء على ملته ، فلم ينكر القرآن عليهم إلا زعمهم هذا ، إذ جاء فيه (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين)

والذي دعانا إلى بيان الفرق في هذه الطبقات الثلاث هو الرغبة في شرح حاله وتوضيحه فضل توضيح ، وخصصنا هذه الأهم بالذكر لما بينهما من الروابط والأشهاد ، واقتصرنا عليهم لشهرتهم في وصف الفرق ، ولم نتوسع بالنعرض لغيرهم لأننا لم نقصد إلى تاريخ الأديان في مختلف الأزمان والأوطان ، ولا إلى تعقبي ما ذكر منها في القرآن .

وسبب مفارقة العرب للحنيفية وتسرب الوثنية إليهم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : رأيت عمرو بن عاصم بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار ، وكان أول من سبب السوائب . هذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، زاد مسلم في روايته وبحر البحرة وغير دين اسماعيل ولحي بضم ففتح ، والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب وهي الأمعاء .

وفي كتب الأخباريين وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك في العرك وسبب وثنيه عمرو بن لحي ، تجده في سيرة ابن هشام وفي أخبار مكة للأزرقي ، ونسوقه هنا من لفظ ابن الكلبي ، قال في فاتحة كتابه « الأصنام ،

« حدثني أبي وغيره — وقد أثبت حديثهم جميعاً — أن اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملثوا مكة ونفوا من كان بها من الماليق ، ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاً ، فتنفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش .

وكان الذي صلح بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصباية بمكة ، فحينما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمناً منهم بها وصباية بالحرم وحباً له ، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتصرون على إرث إبراهيم واسماعيل عليهما السلام .

ثم وصل بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم واسماعيل غيره ، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم ، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بقي لديهم من ذكرها ، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم واسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه ، فكانت نزار تقول إذا ما أملت :

ليك اللهم ليك . ليك لا شريك لك . إلا شريك هو لك . تملكه وما ملك .

فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده ، يقول الله عز وجل
لنبيه صلى الله عليه وسلم (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) أى ما يوحدوننى
بمعرفة حق إلا جعلوا معى شريكاً من خلقي .

فكان أول من غيّر دين اسماعيل عليه السلام ، فنصب الأوثان وسبب السائبة
ووصل الوصيلة وبحر البهيرة وحى الحامية عمرو بن ربيعة - وهو لحنى - بن حارثة
ابن عمرو بن عامر الأزدي ، وهو أبو خزاعة ، وكانت أم عمرو بن لحنى فهيرة بنت
عمرو بن الحارث ، ويقال قمة بنت مضاض الجرهمي (قمة بفتحتن وبكسر فتشديد)
وكان الحارث هو الذى يلى أمر السكبة ، فلما بلغ عمرو بن لحنى نازحه فى الولاية
وقاتل جرهما بنى اسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن السكبة ونفاهم من بلاد مكة
وتولى حجابة البيت بعدهم .

ثم انه مرض مرضاً شديداً فقبل له إن باللقاء من الشام حجة إن أنهتها برأت
فأتاها فاستحم بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام ، فقال ما هذه ؟ فقالوا نستسقى
بها المطر ونستنصر بها على العدو ، فسألهم أن يعطوه منها ، ففعلوا فقدم بها مكة
ونصبها حول السكبة (ثم ذكر أسافاً ونائلة والأصنام الخمسة التى كانت لقوم نوح
ثم قال) فلما صنع هذا عمر بن لحنى دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها ،

وكلام ابن السكبي أولاً يعطى أن منشأ وثنية العرب تبرك المغلوبيين من بنى اسماعيل
على الحرم بحجارة ، وذلك قبل رئاسة عمرو بن لحنى الذى انتزعها من جرم أخوال
بنى اسماعيل ، وكلامه أخيراً صريح فى أن عمرو بن لحنى هو الذى أحدث هذه
الوثنية فاقتردى به العرب ، والأول بالبساطة أنصب وإلى بداوة العرب أقرب وبسنة
النشوء والارتقاء أشبه ، والثانى هو صريح خبر المعصوم الذى هو حق لا رية فيه
ولكننا نرى الجمع بين الأمرين ميسوراً فلا ضرورة بنا إلى الترجيح .

ذلك أن عصر المنازعات بين بنى اسماعيل الذى حدث فيه التبرك بحجارة الحرم
قبل إمام عمرو بن لحنى إنما وقع فيه ذلك للتبرك من النازحين عن الحرم المتقليين فى
البوادي ، فكان ذلك التبرك ذريعة الى الوثنية فى بعض بنى اسماعيل ومن رأى
رأيهم من القبائل البادية النائية عن الحرم .

أما وثنية عمرو بن لحي التي نقلها من الشام فأظهرها بالحرم نفسه وفرقها في الحجاج ، فلم تكن قبله أصنام بالحرم حينما كانت بنو اسماعيل ينقلون حجارته للطواف بها ، ولو كانت به يومئذ أصنام لقدموا نقلها على نقل مطلق الحجارة . وتقدم هذا الطواف بالحجارة خارج الحرم هو الذي سهل على عمرو بن لحي إعلان الوثنية داخله وخارجه ، إذ لو لم يأنس الناس قبله بمبادئ الوثنية ما قبلوها منه لما دعاهم إليها .

فبنو اسماعيل أول من ابتدع في العرب مبادئ الوثنية ولكن على وجه ضعيف غير مشتهر ولا منتشر ، وعمرو بن لحي أول من ابتدع فيهم صريح الوثنية على وجه قوى وبصفة عامة ، وهذا وجه الجمع عندى بين حديث المعصوم وخبر الثقة ، وإطلاق القول بأن عمرو بن لحي أول من غير دين اسماعيل صحيح ، نظراً لكونه الرئيس المطاع بالحرم ، والحرم معقل الدين وبأهله يقتدى سوام فظهور الوثنية منه هو الذي سهل تعميمها في سائر الأحياء والقبائل ، وضمن لها الحياة والرسوخ ، كما أن لإسلام الحرم بعد فتح مكة هو الذي عمم هذا الدين بين العرب وسهل عليهم مفارقة ما ألفوه في جاهليتهم ، فلولا ابتداء عمرو بن لحي لبقى الحرم سالماً من الوثنية ، فلم يكن لظهور مبادئها ببعض البوادي شأن ، ولم ترسخ هروقتها في الجهات التي ظهرت بها ، ولم تقو على الانتشار منها إلى جهات أخرى ، ولم تتعاص على أى محارب لها ، فكان المسئول عن هذه الوثنية هم أهل الحرم ، والمسئول عنهم هو رئيسهم عمرو بن لحي ، فكان هو أول من غير الحنيفية بإطلاق .

ومشركوا العرب كأغلب من قبلهم لم يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم يماثلون الله في صفاته أو يشاركونه في إيجاد مخلوقاته ، وإنما كان شركهم شرك قريب وتقليد فقد أخبر عنهم القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على الخلق والإيجاد وبالملك للعالم علويه وسفليه . ونطقت أشعارهم بإحاطة علم الله بكل شيء وحسابه الخلائق في الدار الآخرة . وما ذلك عليه الآيات من إنكارهم للبعث لا يوجب أن يكون ذلك عقيدة لهم عامة ، فقد يكون عقيدة لبعضهم وقد يكون علالة للنفس وإجابة لمواها في الفرار من ضبط الإسلام لأعمالها وفضله لها من كثير من شهواتها ، ولم

تزد عقيدتهم في أوليائهم وشركائهم عن تعليقهم الآمال عليهم في تحقيق مآربهم من الله لما لهم عنده في زعمهم من المنزلة والجاه ، كما ينظر الفلاس إلى من يتصلون به من حاشية أمير أو ملك في إسماعه مطالبهم .

فأما عقيدتهم في أوليائهم الذين يسميهم القرآن بهذا الاسم وبالشركاء وبالشفعاء وبالآلهة ، فقد أهربت عنها آيتا يونس والزمر ، وهما (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله — والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)

وأما عقيدتهم في ملك الله وقدرته فقد أنصحت عنها آيات منها في سورة المؤمنون (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ، قل أفلا تذكرون ، قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ، قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ، سيقولون لله قل فأنى تسحرون) ومنها في الزمر (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ومنها في الزخرف (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم — ولئن سألتهم من خلقهن ليقولن الله)

ولم تزل وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي تطفئ وتشتد وتنفش وتمتد ، حتى هم الفساد كل حى وناد وقلبت الطباع جل ما للحياة من سنن وأوضاع ، فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الأفراد والمجتمع وينزع بهما أكمل منزع يرجع للعقول رشدها ، وللقلوب طهرها وللنفوس تقاها ، ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للموادى التى تنزل لها الرواسى ، وتدفع عنها عدوى الأدناس ولو اختلطت بكل الناس ؛ ثم يقوم على أصول مجلوة كتلك النفس ثباتاً وقوة لا نبلى إلا بام جديتها ولا تنهى الطبيعة مدتها بل تصبو إليها العقول في رقيها ولا تنبو هى عن الأذهان في هويها .

ولقد منّ الرب الرحيم بتلك النفس . فكانت نفس محمد الفذة في الطهارة والقدس وبذلك الأصول المجلوة فكانت آيات المكتاب المتلوة ، هنالك نهض الإصلاح نهضته وأبلغ العالم دعوته (هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين)

الغلو في العبادة

الذى أوقع الجاهل في الشرك والضلال هو المبالغة في تعظيم بعض المخلوقات حتى الحقوه بالتعظيم الخاص رب الأرض والسموات . ومن هنا نهأت عبادة غير الله التى استحق أصحابها وصف الشرك واستوجبوا بها سخط مالك الملك فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ليفرق بين ما هو منها شرعى وما هو منها شركى فى المصباح ، عبت الله اعبده عبادة . وهى الانقياد والخضوع والفاعل عابد والجمع عباد وعبدة مثل كافر وكفار وكفرة ثم استعمل فيمن اتخذ إلها غير الله وتقرب إليه فقليل عابد الوثن والشمس وغير ذلك ،

وفى مفردات الراغب ، العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفضال . وهو الله تعالى ولهذا قال : أن لا تعبدوا إلا إياه . . . ويقال طريق معبد أى مذل بالوطء وبغير معبد مذل بالقطران وعبدت فلاناً إذا ذلته وإذا اتخذته عبداً قال تعالى أن عبت بنى إسرائيل ،

وفى فروق العسكرى ، الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الانعام . ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود . والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أورده المريد متى كان المريد أعلى رتبة من يفعل ذلك وتكون للخالق والمخلوق . والعبادة لا تكون إلا للخالق . والطاعة فى مجاز اللغة تكون إتباع المدعو الداعى إلى مادعاه إليه وإن لم يقصد التبعية كالإنسان يكون مطيعاً للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنه أتبع دعاه وإرادته (ص ١٨٢) .

ودل كلام هؤلاء الأئمة أولاً أن العبادة كيفما عبر عنها وكيفما تصرفت فى الاستعمال تحمل معنى الذل والسهولة فالعبد المملوك ذليل بالرق والطريق المعبد سهل على المسارة . وتفسير العبادة بالانقياد والخضوع لأنهما لازمان للذل والسهولة . وتفسيرها بالطاعة توسع العبارة المعربة عن العبادة هى ما يعبر عنه الجمع بين كلام المصباح أوله وآخره . وهو الانقياد والخضوع على وجه التقرب وثانياً

أن سببها الذي تستحق به هو الانعام والافضال والثالث أن شرطها معرفة المعبود ورابعا أن مستحقها هو الله وحده .

والتعريف الذي استخلصناه من المصباح يتضمن ذلك كله فإن الانقياد والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة فيما يملك من نعمة والتقرب اليه يستدعي معرفته ، ثم من اعتقد انفراد الله بالنعم تقرب اليه وحده بالعبادة ومن جهل فطن غير الله منها بشيء اعتقد استحقاقه أيضا للعبادة فوقع في الشرك . فكان هذا التعريف أصدق عبارة عن معنى العبادة .

وإذا كانت العبادة هي الانقياد والخضوع على وجه التقرب فإن الإله هو المعبود تلك العبادة . فن قصرها على الله فقد وحده وعبد عبادة شرعية ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير الها وكانت عبادته شركية سواء سماه الها أم لم يسميه الها وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة أخرى ، فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقة ولا يغير حكمه ، وهل يفتنى الاسكار أو الحرمه عن الخمر إذا سميتها ماء مطلقا ؟

وإذا تصورنا معنى العبادة فلتتعرف بعض صورها المعهودة عند العرب ذلك أن عبادتهم لأصنامهم كانت بالمبالغة في تعظيمها والبناء عليها والطواف حولها والتمسح بها واتخاذ ما يذكر بها في منازلهم فلا يسافر مسافرهم حتى يكون آخر ما يصنع في منزله التمسح بصلته ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول ما يصنع إذا دخل بيته التمسح به أيضا . ومن صور عباداتهم لها زيارتها والتذرع لها وجعل نصيب لها في حروثهم وأنعامهم والذبح عندها ثم قسم ما ذبح على الحاضرين واستشارتها فيما ينوون أحداثه ويعتقدون أنهم يكلمون منها ، ووضع الأقداح عندها فلا يستقسام بها وذلك من استشارتها فإذا عزموا على عمل أو سفر أو وقعت بينهم خصومة كانت الحكومة للأصنام بواسطة الأقداح فإذا استقسموا بها عملوا على ما خرج منها وانتهوا اليه . ومن ضروب عبادتهم لها الحلف بها . قال أوس بن حجر .

وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله من أكبر
وقد حكى الله عنهم نذرهم في حروثهم وأنعامهم فقال وجعلوا الله بما ذرأ من

الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون

قال البغوي : د كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا وللأوثان نصيبا فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها فان سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا ان الله غني عن هذا وان سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله رده إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به ، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا للأصنام جبروه بما جعلوا لله ،

وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه والترجي للمحبوب فانخاذ الأصنام وسائط بينهم وبين الله لاعتقادهم أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطها . فاشتد لذلك خوفهم من الأصنام وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء والاستسقاء واستدرار الأموال واستيهاب الذرية وتعرف العواقب للأقدام أو الأحجام على انشاء سفر أو عقد نكاح أو غيرها .

ومن العرب من أنكر عبادة الأصنام قبل الإسلام . منهم زيد بن عمرو بن نفيل . قال :

تركك اللات والعزى جميعا	كذلك يفعل الجبل الصبور
فلا العزى أدين ولا ابنتها	ولا صنمى بنى غنم أزور
ولا هبلا أزور وكان ربا	لنا في الدهر اذ حلمى صغير

ولكن لم يقتد بهؤلاء العقلاء القليلين غيرهم فلم يثمر انكارهم ثمرة في المجتمع حتى جاء الاسلام بقوة الروحانية ومبادئه الراسية فأعلن القرآن أن التقرب لغير الله لنيل غرض من أغراض الحياة على غير الوجه المعتاد شرك بالله يبعد من رحمته ويستنزله شديد عقوبته . وكشف عن هذا الضلال بضرب كثير من الأمثال ففي سورة الفساء (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وفي الحج (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح

في مكان سحيق) وفي العنكبوت (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) ونفى تعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة والجزاء على الأعمال فقال (ومن يغفر الذنوب إلا الله - ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء - إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون - إن إنا إنا إياهم ثم إن علينا حسابهم) قال القرطبي في تفسيره : ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه . قال علماؤنا : وقد كفر اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الخبر أو الراهب فيعطيه شيئا ويمحط عنه ذنوبه افتراء على الله (قد ضلوا وما كانوا مهتدين)

ونفى الخوف من المخلوق بلا سبب عاوى ، فقال عن إبراهيم (ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شيء علما أفلا تتذكرون ، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ، إنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون)

وحكى ما دار بين هود وقومه بقوله (إن نقول إلا اعتراك بعض آلنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا إني برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون) وخاطب خاتم النبيين بقوله (أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فإنه من هاد)

وأنكر نسبة النفع والضرر لسوى الله فقال (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير - قل أفأرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته - قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا .

وكل أنواع ضلال المشركين قد تعددت فيها آيات القرآن وتنوعت لها أساليبه فكشفتها كل الكشف ووصفت أدواءها غاية الوصف ، وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبانة وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع إغاثة ، فولى الشرك إذ ذاك الأدبار واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار ، فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مهجوراً . ولم يبق في مظاهره بالاحترام مذكوراً ، فلما اختفت هنا معاني القرآن خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان وقدمه لنا بعنوانين آخر غرت من لم يكن تحت راية القرآن والآثر ، فقبلوا آثاره دون اسمه ، ولم يهتم إبليس للنفار من اسمه بعد حياة رسمه ، وتمثل الشرك لهذه الحال بقول من قال :

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآثار

التبرك وسد الذرائع

إن الباحث في أسرار الحياة وما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سبباً ، ويهتدى الى الشعور بقوة غيبية تعلو عن الأسباب وتستغنى عنها ونفتقر نحن اليها في تفسير الأسباب لتفسير الأعمال ، ومن أظهر مقومات الإيمان توحيد تلك القوة الغيبية وتخصيصها بالله ، وفي الذكر الحكيم (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ، والله هو الغنى الحميد)

ثم إن من الأعمال ما تكون له أسباب خفية لا يدركها قاصر النظر ، فيرى أن أصحابها ارتفعوا عن الحاجة الى الأسباب العادية ، وأصبحوا ذوى مكانة غيبية وأولى منزلة خصوصية ، ومن الناس من تظهر على أيديهم وفي أحوالهم آيات يعبر عنها المتكلمون بالمعجزات في حق الأنبياء وبالكرامات في حق الأولياء ، فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء مظهراً من مظاهر قدرة الله تعالى يدعو المتبصر الى احترامهم والاعتناء بهم .

ولضماف الايمان وقليل المعرفة وبسطاء العقول أمام الفريقين ، أهل الآيات الغيبية وأصحاب الأسباب الخفية موقفان ، أحدهما اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتلك

الخوارق الحقيقية أو الوهمية فلا يضيفونها إلى الله وثانيهما إعتقاد أن لهم نفوذا في إرادة الله وتحكما في قدره يستوجبان التوسط بهم إليه في تحصيل ما قصرت عنه الأسباب ومن اعتقد أحدهذين الاعتقادين فقد اعتقد عقيدة الكلدان في الكواكب أو عقيدة العرب في الأصنام فكان مشركا صرعا وإن أشبه الموحدين في شيء من أقوالهم وأفعالهم الدينية .

وهناك موقف ثالث مع ذينك الفريقين وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم وما يضاف إليهم في حياتهم من نحو ثيابهم وحيواناتهم أو ينسب إليهم بعد مماتهم من مثل تماثيلهم وأبنية قبابهم ، وليس هذا التبرك نفسه شركا ولكنه قد يكون ذريعة إليه كما وقع لقوم نوح في التبرك بصالحيتهم وللعرب في التبرك بحجارة حرمهم . وتشابه الباعث على الوثنية في أمتين بينهما آلاف السنين مما يبعث على الحذر من هذا التبرك ، ويقوى الظن في اقتضائه للشرك .

ونحن فشرح مادة التبرك ثم نقف عليه بما جاء فيه اثباتا ونفيا ، ونعقبه بوجه الجمع بين الروايات . قال في الصحاح : البركة النماء والزيادة . والتبريك الدعاء بالبركة .

وقال الراغب : البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء . قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . وسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير . . . ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحصى وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة .

وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري : باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي (ص) ، ثم أسند إلى موسى بن هبة أنه قال : رأيت سالم بن عبد الله يتمحري أما كن من الطريق فيصل فيهما ويحدث أن أباه كان يصل فيهما وأنه رأى النبي (ص) يصل في تلك الأمكنة ، ففي فعل عبد الله بن عمر وابنه إنبات للتبرك بآثار النبي (ص)

وفي الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

أنه قال للحجر الأسود : أما والله أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت النبى (ص) استملك ما استملكك ، هذا لفظ البخارى . وفيه نفي للتبرك قال الباجى فى المنتقى ما خلاصته بين عمر للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هو اقتداء بالرسول وليس تعظيما لذات الحجر أو لمعنى فيه حتى يكون من تعظيم الجاهلية أو ثابها لاعتقاد النفع والضرر فيها (٢ : ٢٨٧)

وفى رسالة البدع والنهى عنها أنه مؤلفها ابن وضاح قال : سمعت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التى ببيع تحتها النبى (ص) فقطعها لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها يخاف عليهم الفتنة ، قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع ، (ص ٤٢)

وقال الحافظ فى الفتح : ثبت عن عمر أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبى (ص) فقال من عرضت له الصلاة فليصل والا فليمض فانما هلك أهل الكتاب لانهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا (١ : ١٥٠) ورواه ابن وضاح فى رسالته بنحوه وبين فى روايته أن ذهاب الناس إلى مصلاه (ص) كان للصلاة فيه . ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة كراهية اتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبى (ص) ما عدا قباه وحده ونقل عن سفيان الثورى ووكيع وغيرهما ممن يقتدى به عدم تتبع الآثار والصلاة فيها ثم قال .

« فعليكم بالاتباع لا يمة الهدى المعروفين فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند بعض من مضى ، ومتحجب إليه بما يفضنه عليه ، ومتقرب إليه بما يبعده منه . وكل بدعة عليها زينة وجهجة ، (ص ١٣) .

فأنت ترى من هذا إنبات بعض الاخبار للتبرك ونفى بعضها له حتى أن عمر وابنه لم يتواردا على التبرك بآثاره (ص) ومنزلتهما عظيمة فى العلم والدين ومحبة أكرم المرسلين . ثم التبرك حيث أثبت فى روايات الانبيات فانما المقصود منه طلب الزيادة فى ثواب الطاعة .

والتبرك على هذا الوجه هندی معقول لان ذكرى الانبياء والصالحين ورؤية آثارهم مما يزيد الموحدين خشوعا وتعريفا بتقصيرهم في طاعة خالقهم فتخلص بذلك عبوديتهم لله تعالى ، وحينئذ تكون الاثابة على عبادتهم أسمى ، وقبول دعائهم أرحم ، وطمعهم في تنزل الرحمة أقوى .

وروايات نبي التبرك غير معارضة لروايات إثباته بهذا المعنى لان النافين إنما يقصدون الاحتياط على عقائد العامة أن تزيف كما سبق في توجيه مخاطبة عمر للحجر الاسود ، وأنه قطع الشجرة خوف الفتنة ، وأنه حذرهم أن يهلكوا باتباع الآثار هلاك أهل الكتاب . والاحتياط من الضلال مشروع في الموطأ والصحيحين عن عائشة أن النبي (ص) قال ألم ترى أن قومك حين بنوا للكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردّها على قواعد ابراهيم فقال رسول الله (ص) لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت .

والذي تفيدہ النقول السابقة في مجموعها إثباتا ونفيا وتوجيها أن التبرك مشروع ولكنه مقيّد بقيود (أحدها) أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة كصلاة ودعاء رجاء القبول وزيادة الاجر ، لا بحمل تراب أو بخور وغيرها من أجزاء المكان المقبرك به أو الاشياء الموضوعة فيه ، نعم ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه (ص) والتدليك بنخامته بل أن منهم من شرب دم حجامته (ص) ولكن لم يرد أنهم فعلوا نحو ذلك مع غيره (ص) من خلفائه الراشدين وأهل بيته الطاهرين . فيكون هذا الضرب من التبرك مقصوراً على ذاته الشريفة منقطعاً بموته ثم إننا إذا نظرنا للنسبة التي فعل فيها الصحابة مع النبي (ص) هذه الاعمال هلينا أن ذلك كان لغرض شرعي .

ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا عند قدوم سفير المشركين إلى النبي (ص) لعقد معاهدة صلح الحديبية فأرادوا أن يظهروا له مكانة النبي (ص) في قلوبهم ، وأنهم على استعداد تام للتضحية معه . ويدل على ذلك ان هذا العمل لم يتكرر منهم ، ولم يكن عادة . ثانيها أن لا يحمل المتبرك غيره على التبرك ولا أن يدعو إليه فلا ينصب شيء للعموم يتبركون به (ثالثها أن يتفق له المرور بمكان التبرك لا أن يقصد إليه من بعيد

ويقتحم السفر من أجله (رابعها) أن يكون من المعرفة بدينه بحيث لا تفصله خطرات النفس ولا نزغات الشيطان ، لا أن يكون ضعيف الإيمان قليل المعرفة ، ولقلة اطلاعي لم أر من أفصح عن هذه الشروط ، ولسكنها مقتضى العلم ووحى النصيحة وقد كان النبي ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم يحتاطون على الاعتقاد أى احتياط حتى لا يزل أو يكدر بالاختلاط .

قال القرطبي في تفسيره ، الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع ، ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة فصوص وظواهر تقتصر منها على ما يلي :

قال تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) فنهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق .

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه .

وفيها من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن من الكبائر شتم الرجل والديه ، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ، فجعل المعرض لسب الآباء كسبهم . ولقد أصاب من قال :

إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تحمل على حال بوادها

آثار الشرك في المسلمين

إن الأمة متى فقدت العالم البصير والدليل الناصح والمرشد المهتدى تراكت على حقوقها سحائب الجهالات ، وران على بصائرهم قبائح العادات ، وسهل عليها الإيمان بالخيالات ، فانقادت لعالم طماع ، وجاهل خداع ، ومرشد دجال ، ودليل محتال ،

وازدادت بهم حيرتها ، واختلت سيرتها ، والتبست عليها الطرائق وانعكست لديها الحقائق ، فتهم العقل وتقبل المحال ، وتشرذم من الصواب وتأنس بالسراب ، هذا يتقدم إليها بما له أسباب خفية ، فتراه تصرفاً في الكون ، وذلك يلقي إليها بأقوال مجمة ينزلها كل سامع على ما في نفسه فتراه من علم الغيب . ثم تجرد من تسميه عالماً بثبت قدمها في هذا الخيال ، ويزعم لها أن الحقيقة في هذا الخيال ، وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يقبض العلم بقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا .

ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلامي ، فانتروا إلى جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان والبيان ، فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم في معرفة معاني الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لأصل المعنى ، ولكن المسلمين شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضاً ، فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان ووضع الأسماء على مسمياتها ، فتراهم يعتقدون في الفوث والقطب وصاحب الكشف والتصريف معنى الألوهية ، ولكن لا يسمونهم آلهة ؛ ويخضعون لأوليائهم ويخشونهم كخشية الله أو أشد ، ولا يسمون ذلك عبادة ، ويفرقون بينهم وبين من سماهم القرآن مشركين بأنهم لم يبدوا غير الله ولم يتخذوا معه إلهاً آخر كأولئك المشركين ، وربما ما زوا أنفسهم من الجاهلية الأولى بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقادهم في الجناد وغير الصالحين من العباد أو أن أحداً غير الله يماثله في الخلق والإيجاد ، ويقولون نحن إنما نعتقد في الصالحين الأخيار أن الله جعل لهم النفع والضر في هذه الدار وتلك الدار ، فهم يعطون أو يمنعون وبأيديهم مفاتيح غيبه وتحتم قبضتهم خزائن فضله ، ينزلون الأمطار متى شاءوا . ويعافون من أحبوا ويبتلون من أبغضوا ، ويهبون لمن أرادوا ذكوراً أو إناثاً أو يزوجهونهم ذكراناً وإناثاً ويجعلون من غضبوا عليه عقياً .

وتأمل في حال مسلمي اليوم تجرد منهم من ألخوا المخلوق وعبدوه ، وتبرههم من

اللفظ إما هو لضرورة حكمه الشرعى وجهلهم بالمعنى اللغوى . وما مازوا به أنفسهم عن الجاهلية الاولى فراراً أيضاً من حكم الشرك الذى هو ضرورى وجعل بمدلوله فى الشرع والوضع ، وقد كشفنا الخطأ على معنى الشرك وصورنا حقيقة عند العرب ومن قبلهم فى فصول مرت ، فارجع إليها ترى تلك التفرقة غير مجدية عند الشارح ، ولا صحيحة فى الواقع .

إن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا فى التبرك بالصالحين فإن الله يقول : سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً وعلما الاجتماع يقولون ، التاريخ يعيد نفسه ، والمتكلمون يحكمون بأن ، ما جرى على المثل يجرى على المماثل ، فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا فى الدين إلى جملة المشركين ، فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل ، وجهد للشريعة وتعطيل . أليست ترى فى أوساطهم قباباً تبذل فى شيدها الاموال وتشد لزيارتها الرحال ؟ أم لست تسمع منهم استغانات وطلب حاجات من الغائبين والاموات .

والخبر بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد فى ظهور الشرك وانتشاره وتعدد مظاهره وآثاره . والعاى الفطرى لو سأله وأفهمته لوجدت عنده الخبر اليقين لإثبات أن أمثاله — وما أكثرهم — فى ضلال مبين . هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول .

وارجع البصر نحو أركان الاسلام الخمس ، التى ليس فى كونها عبادة لبس ، هل تحمد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا ، إنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله ، بل يفزعون لأوليائهم ويخشونهم خشية تالية ، وتراهم يصلون ولكن لا يخلصون إلا بين يدى من به يتبركون ، ويتمهلون فى إخراج الزكوات ويتشددون فى الوفاء بما يندرون للزارات والمقامات ، فهل تفرق مع هذا بين جاهلية عصر الوحى ، وجاهلية زمن الاستعباد والبنى .

لا فرق بينهما فى الجهل بما ينافى التوحيد ولا فى الابتلاء بالمبتدعين والدجالين

ولا في التبرك بالآثار اجتناء من الاقدار ، ولا في التقرب من الاحجار والنفور من
 المرشدين الاخيار ، ولا في عصيان من خلقهم وعبادة ما نحتوه ، ولا في افتراق
 الكلبة والانقسام إلى شيع متعادية ، أما الذل والخوف والفقر فخط زماننا منه أوفر .
 إن لم نخسر أنفسنا وبقي فيها مكان للانصاف وشعور بحب السلامة اعترفنا
 بدائنا وبحشنا عن دوائنا . ولاداء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة وران على القلوب
 من الضلالة ، فلا علم بما يصحح العقيدة ولا شعور بما يبعث على الفضيلة إلا من
 رحم ربك وقليل ما هم ، وعلى قلتهم لم تعرفهم العامة فتحذيتهم في العقيد والسيره ،
 ومن عرفت منهم لم تعرف غير أسمائهم فاكتفت بمجرد محبتهم ، فهي لا تفتح أبصارها
 الا على مناظر البدعة واجتماعات التدجيل ، ولا تعرف بمآثرها الا الاعتماد على
 البركات التي ألصقها الوهم ببعض الجمادات ، أو من يرون لهم من الناس خصوصيات
 ولا تعد من صالح أعمالها الذي تعده ليوم مآلها الا المبالغة في تعظيم آباء وشيوخ
 وكل ما يجعل قدمها راسخة في الشرك والرذيلة كل الرسوخ ، أما العز والامن ، أما
 السيادة والغنى ، أما الإباء والشم فتلك صفات ذهب بها أمر وتوارت عن الحس
 لم يعرفها جيلنا حتى يفشدها ، ولم يتذوقها حتى يالم لفقدائها ، بل انعكست حقائقها
 لديه فيما انعكس عليه من الحقائق .

ولاية وولاية

الولاية والكرامة من الالفاظ الدينية المشهورة عند العامة ، ولكن التبس عليهم
 المعن الشرعى لها بالمدلول الشركى ، فاستغل ذلك الالتباس لتضليل الناس أهل الزهد
 في العلم والحرص على المال من رؤساء الطرق وكل من شايهم وخدمهم من علماء هم
 أضل من الجهال ولبسوا بتلك الالفاظ على النقاد والوعاظ ، فكادوا يلبسون
 دعوة المصلحين غير لباسها ، ويصلون الى أمنيته في نقضها من أساسها ، ولكن الثقة
 بالله حصن لا يقوض وسفته في علو الحق على الباطل ثابتة لا تنقص .

الولاء بالفتح القرابة والنصرة يقال بينهما ولاء ، وبالكسر الموالاتة والمتابعة ،
 نقول أفعل هذه الاشياء على الولاء وتوالى عليه شهران ، والموالاتة بين شخصين
 تكون أيضا مضادة للمعاداة .

وإذا أجدت النظر فيما جلبناه ألفيت مرجع الولاية إلى النصرة والعون في حجة وعطف . وإنما أطلنا فيما نقلنا من تفاصيل اسمعالاتها ليسهل عليك فهم تصرفات القرآن فيها اثباتاً ونفياً ومدحاً وذمناً .

فقد اثبتنا تعالى بين الكفار والشیاطین علی معنی الذم لهم فی آیات مہافی النساء فقالوا أولیاء الشیطان وفی الأعراف أبا جعلنا للشیاطین أولیاء للذین لا یؤمنون - انهم اتخذوا الشیاطین أولیاء من دون الله ویحسبون أنهم مهتدون . وفی الأنفال والذین کفروا بعضهم أولیاء بعض ، وهذا الضرب من الولاية موالاة دنیویة غیر خالصة ولا نافعة فی الآخرة لقوله تعالى فی أهلها تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شقی - کمثل الشیطان إذ قال للانسان ا کفر فلما کفر قال إني بریء منك - یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئاً .

ونفاها تعالى بین المؤمنین والکافرين ونهى عنها فی مثل آیات العقود والآنفال وبراءة والممتحنة فقال : یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء . ولو كانوا یؤمنون بالله والنبی وما أنزل إلیه ما اتخذوهم أولیاء یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم أولیاء إن استحبوا الکفر علی الإیمان - یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة .

وأثبتها بین المؤمنین تشریعاً وتشریفاً فی مثل ما فی الأنفال وبراءة . فقال إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فی سبیل الله والذین آووا ونصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض - والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض . وخص تعالى نفسه بها وأبطل ولاية غیره فی آیات بالبقرة والأنعام والأعراف وهود و یوسف والشوری . فقال (الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا أولیاءهم الطاغوت ینخرجونهم من النور إلی الظلمات - قل أغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات والأرض وهو یطعم ولا یطعم -- ولا تتخذوا من دونه أولیاء . إن ولی الله الذی نزل الکتاب - وما لکم من دونه من أولیاء ثم لا تتصرون .

واختص تعالى من خلقه طبقة سماهم أولياء وأئني عليهم وبهرهم . فقال في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وليس بين كل هذه المواضع تعارض بل هي تجري على سنن من الارتباط إلى غاية من البيان . فالولاية بين العباد معناها التناصر والتعاون بما يملكون من أسباب النصر والاعانة حسب جرى العادة وذلك بمدح في الحق والخير ، مذموم في الباطل والشر . ممكن في الدنيا بين الأبرار وبين الفجار . ونختص الولاية بالله إذا كانت للفاعل من وليه إذا قام به وأعانه وتولى حفظه ورعايته لأنه تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت والناصر للعبد الذي يهيء له الأسباب العادية وبعينه بما هو خارج عن الأسباب ويلطف به فيما يلم به . فمن اتخذ وليا غير الله بهذا المعنى فقد اتخذ معه شريكا ولهذا قال في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء وبشرك غير الله به فيها إذا كانت للمفعول فإن العبد يوالى الله وأوليائه . فعنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما الولي الذي توالونه وتتولونه لقوله بعد ومن يتولى .

والأولياء الذين شرفهم الله باضافتهم إليه في سورة يونس بهصح كما قال العسكري أن يكونوا بمعنى الفاعل لنصرهم دين الله والدعاة إليه وأن يكونوا بمعنى المفعول لأعانة الله لهم على الإخلاص في الطاعة . وعلى التقديرين فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام بالفرائض والوقوف عند الحدود والتزود بالنوافل وهذا معنى وصفهم في نفس الآية بالإيمان والتقوى ووصفهم في غيرها بالإيمان مع الإسلام أو مع الاستقامة أو مع العمل الصالح أو مافي معنى ذلك ، قال تعالى في البقرة وفي النحل وفي الزمر وفي فصلت وفي الزخرف وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار - إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . وفصل هذا المعنى أول سورة قد أفلح المؤمنون وحكم لاهله بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ووردت في هؤلاء الأولياء أحاديث أشرفها كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث البخاري من

عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها، ولئن سألتى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعिذنه، قال القشبرى فى باب الولاية من رسالته «الولى له معنيان أحدهما فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره قال الله سبحانه وهو يتولى الصالحين فلا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى الحق سبحانه رعايته . والثانى فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته فعبادته تجرى على التوالى من غير أن يتخللها عصيان ، وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولى وليا .

وسراده بكون عبادة الولى لا يتخللها عصيان أنه إن وقع منه الذنب تاب ولم يصر عليه كما صرح به فى موضع آخر . وقد قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ، والوصفان اللذان يجبان لاستحقاق العبد الولاية ليسا جميعاً من كسبه . وإنما الذى من كسبه هو الوصف الثانى بمعنى الفاعل ولكن متى صدق العبد فيه أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذى بمعنى المفعول .

وإذا عرفت معنى الولى فرعا من القرآن والحديث وكلام أهل السنة والجماعة فإياك أن تعدو ذلك الحد فيه إن كنت تؤمن بكتاب الله وما صح عن نبيه (ص) وحق الولى حقا على العباد أن يوالوه ولا يعادوه وأن يحبوه ولا يبغضوه وأن يحترموه ولا يهينوه فقد جاء عنه (ص) الحب فى الله والبغض فى الله من الإيمان أخرجه أبو داود وغيره عن أبى أمامه (رض) ومن أحب أحداً أحترمه وتقدم حديث البخارى فى الاولياء وشدة توعده من آذام وعادام، وعد ابن حجر الهيتمى فى الزواجر معاداة الاولياء فى الكبائر .

والولاية راجعة فى الحقيقة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله فربما أدعيت الولاية لمن ليس بولى أو ادعاه هو لنفسه أو أظهر خارقة من الخوارق لكنّها سحر أو شعوذة لا أنها كرامة فيظنها من لا يفرق بين الكرامة وغيرها كرامة ويعتقد

أن صاحبها ولى فيفضل ضللاً بعيداً ، هذا كلام صاحب الاعتصام (٢ : ٨) ثم من صحت ولايته فهو من أهل الجنة قطعاً ، ولكننا لا نجزم لأحد بالجنة إلا عن نص وارد فيه لحديث أم العلاء الأنصارية عند البخارى أنه لما توفي أبو السائب هثمان بن مظعون ودخل عليه النبي (ص) قالت : رحمة الله عليك أبا السائب ، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل ، فقال رسول الله (ص) وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي ، فقال رسول الله (ص) أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإنى لأرجو له الخير ، والله لا أدري -- وأنا رسول الله -- ما يفعل بي ، قالت فقلت والله لا أزكى أحداً بعده أبداً ،

قال الحافظ بن كثير بعد إبراده في تفسيره عن البخارى وأحمد : وفى هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الفارغ على تعيينهم ، (٧ : ٥٧) وإذا لم يجوز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه لم يجوز لنا الجزم بولايته . قال القرطبي في تفسيره : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : ومن أظهر الله على يديه من ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات ، فليس ذلك دالاً على ولايته ، خلافاً لبعض الصوفية والرافضة .

ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولى الله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً ، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكننا أن نقطع على أنه ولى الله تعالى (١ : ٢٩٧) نعم نحسن الظن بمن صلح ظاهره ونرجو له الخير .

وقد نقل الفخر الرازى في تفسيره عن المتكلمين أن ولى الله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ، ويكون آتياً بالأعمال الصالحة على وفق ماوردت به الشريعة (٥ : ١٤) ومحصله أن الولاية تقوم على ثلاث قواعد : إحداها الإيمان الصحيح ، وثانيها العمل الخالص لله ، وثالثها مواظبة السنة ، فن ظهرت عليه هذه الأشياء وتحقق فيهم فهو الولى الشرعى .

أما الولى عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية ، ولو كان في جملة بريئه مساوياً لحماره ، وإما من اشتهر بالكهانة ولو تجاهر بترك الصلاة

وأعلن شرب المسكرات وأما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحياً لا يحرم حراماً، وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجرم ولا يتهم وعدم التوقف في دخولهم الجنة ثم الطاعة العمياء ولو في معصية الله، وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصيته، والثقة بهم ولو خلوا بالحريم. وبعد فهم المطلوبون في كل شدة ولكل محم بهم عدة، وهم حماة للأشخاص والقرى والمدن كبيرها وصغيرها، حاضرها وباديها فما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة أو الحضارة إلا ولها ولي تنسب إليه، فيقال سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني، ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة هؤلاء الأولياء، مقربين لأعمالهم وأحوالهم، غير منكرين لشيء منها، وإلا أودوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب، وسلبوا الثقة بعلمهم، ووشى بهم إلى الأحكام، وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الامة.

قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام: إن شأن البدعة في الواقع الحرص على أن لا تزال من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنتقل عليه السنة الملامة ويرى بالتسفيه والتجهيل، وينبذ بالتبديع والتضليل عندما كان عليه سلف هذه الامة والمقتدى بهم من الأئمة.

والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبية أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار، ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يحصى. وأما النقل فذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضياً (٢: ٥٧)

إن الولاية العامة التي صورناها ولاية بدهية تركية، نهى الله عن اتخاذها بمثل قوله (ولا تتبعوا من دونه أولياء)

قال الهخوى: أي لا تتخذوا غيره أولياء لطيعونهم في معصية الله، وهو تفسير بما هو أخفى في الشرك، يشير بالأولى إلى المنع من الاعتماد عليهم فيما هو خارج عن الأسباب العادية، وقد سئل الجلال السيوطي عن قول الناس: مالي إلا الله وأنت، هل يجوز عملاً بقوله تعالى (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

المؤمنين ، فأجاب بأن ذلك القول لا تشهد لصحته الآية ؛ لأن قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف لا على لفظ الجلالة ، فيكون المعنى الله حسبك وحسب من اتبعك ، واستدل لعدم الجواز بما ورد أن رجلاً قال للنبي ﷺ ما شاء الله وشئت ، فقال له (ص) بل ما شاء الله وحده . وجواب السيوطي ذكره في الحاوي (٢٣٧: ١)

علم العلماء الناصحون الفرق بين الولايات الشرعية والشركية - فأعلنوا به ، وجهله خصومهم المغرضون ، وأخفاه من علمه منهم إثارةً لديناً يصحبها أو امرأة ينسكبها فشوهموا وموهوا ، ولبسوا ودلسوا ، وبدعوا وشنعوا ، وامزوا وبذوا ، ولقن ذلك من أعماء الغرض ، كل من في قلبه مرض ، ثم اغتروا فبهتوا نفوسهم بالمحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة ، وما سنتهم إلا سنة القبوريين والطريقين ؛ وما جماعتهم إلا جماعة المغرورين والطماعين .

ونصبحتنا هؤلاء أن يربعوا على أنفسهم ويسألوا أهل الذكر عن حقائق دينهم ويخلصوا في طلب الحق عسى أن يوفقوا للظفر به ولا يخذعوا في عليائهم المرشدين فإنهم لهم من الناصحين ؛ ومن عاقبة سكوتهم وضلال أبناء دينهم مشفقون ، وأن لا تستحل أهراسهم ، فإن إذايتهم محاربة للدين .

الكرامة

ككرم الشيء بضم الراء كراما بفتحتين وكرامة إذا نفس وعزفهو كريم وله على كرامة أى عزازة ، وكل شيء شرف في بابيه فإنه يوصف بالكرم ، ولا يقال في الإنسان كريم حتى تظهر منه أخلاق وأفعال محمودة .

فإذا عرفنا الكرامة في اللغة سهل علينا أخذ المعنى الشرعي منها ، فتكون في الشرع عبارة عما يصل من الله إلى الولي ويظهر عليه من كل نافع عزيز نفيس شريف . وقد اختلف علماء الكلام في تحديد هذا الواصل من الله إلى الولي ، والمرووف من الأشاعرة في ذلك ثلاثة أقوال على طرفين وواسطة ، والطرفان لأبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني ، والواسطة لأبي القاسم القشيري .

فأما أبو إسحاق فيقول : إن الكرامة لا تبلغ مبلغ خرق العادة ، وإنما هي إجابة

دعوة أو موافاة ماء في غير موقع المياه أو نحو ذلك . وأما الباقلاني ومن معه فيقولون : كل ما جاز أن يكون معجزة لله جاز أن يكون كرامة لولي من غير استثناء ، ومنعوا الالتباس بما لا ضرورة بنا إلى بسطه .

وأما القشيري فيقيد إطلاق الباقلاني وموافقيه ، قال في باب كرامات الأولياء من رسالته : ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة ، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر ، أو حصول ماء في زمان عطش أو تسميل قطع مسافة في مدة قريبة أو تخليص من عدد ، أو سماع خطاب من هاتف أو غير ذلك من فنون الأفعال النافضة للعادة .

ويقيد النووي في بستان العارفين الكرامة بأن لا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين نقله ابن علان في شرح رياض الصالحين (١ : ٣٦٢) وهو كقول أبي إسحاق في الموافقات : لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية ، فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه ، بل هو إما خيال أو وهم ، وإما من إلقاء الشيطان ، (٢ : ٢٦٦) ولا شك أن هذا القيد مراد لأصحاب الأقوال الثلاثة .

وبعد فنحن ثبت كرامات الأولياء ولا نقيد من راحية العقل قدرة الله بنوع منها ولكننا نقيدها من طريق الشرع بغير ما أعلننا الله أنه من خواص الألوهية حتى لا تغلو فيها غلواً ينهمي إلى الشرك والعباد بالله ، وليست الكرامة هي دليل الولاية لالتباسها على كثير من الناس بما ليس بكرامة ، بل الولاية هي دليل الكرامة وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية ، ولكننا كما قال أبو إسحاق في الموافقات : تفيد لأصحابها يقيناً وعلماً بالله تعالى وقوة فيما هم عليه ، (٤ : ٨٥)

التصرف في الكون

التصرف في الكون خاص بالله سبحانه ، قال تعالى (ليس لك من الأمر شيء - قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك - قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

من الخير وما مسنى السوء - إنك لا تهدي من أحببت - والله خزان
السموات والأرض .

ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء ، وتصرفهم
في الكون لم يشك في أنهم يعتقدون أن الأولياء أعزاء على الله ، وقد فوض إليهم
التصرف وأنابهم عنه فيه ، فما قصوه للناس وافقههم الله عليه ، بل منهم من ينتهى
به الأمر إلى أن يعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوة لا بقوة الله ، وتجد من
المخذولين من يدعى ذلك لنفسه .

علم الغيب لله وحده

في مفردات الراغب ان ما غاب عن الحاسة وعلم الإنسان فهو غيب ، وفي منتقى
الباجي : الغيب هو المعلوم وما غاب عن الناس ، (١ : ٢٣٤) وفي أحكام ابن العربي
: حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس بما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر ، (١ : ٥)
وقد جاءت آيات وأحاديث في أفراد الله وحده بعلم الغيب ، وهي كثيرة ونقتصر
هنا من الآيات على ما في الأنعام والنمل والجن ، قال تعالى (وهذه مفاتيح الغيب
لا يعلمها إلا هو - قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله - عالم الغيب
فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) ومن الأحاديث على حديثي
ابن عمر عند البخاري وعائشة عند مسلم ، فالذي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم
: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمن إلا الله : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم
ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت
إن الله عليم خبير . ورواه أحمد بلفظ : أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الجنس ، وذكر
الآية . والذي في مسلم هو قول عائشة : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على
الله الفرية ، إلى أن قالت في بيان الثالثة : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد
أعظم على الله الفرية ، والله يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)
وحكى ابن الحاج في حاشيته الاتفاق على كفر من يقول إن الأنبياء يعلمون
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة . ونقل بن حجر الميتمى في رسالته الاعلام بقواطع
الاسلام عن الرافعي وغيره كفر من ادعى علم الغيب .

الكهانة والطيرة

الكهانة مما فيه معنى الغيب ، ومثلها في ذلك العرافة والعيافة والطيرة والطرق والتنجيم . قال في القاموس : كهن له كمنع ونصر وكرم كهانة بالفتح وتكهن تسكها قضى له بالغيب فهو كاهن واجمع كهنة وكهان وحرفته الكهانة بالكسر ، وفي المصباح : العراف مثقل بمعنى المنجم والكاهن ، وقيل العراف يخبر عن الماضي ، والكاهن يخبر عن المأخى والمستقبل ، وفي مفردات الراغب : الكاهن هو الذى يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن ، والعراف الذى يخبر بالأخبار المستقبلية على نحو ذلك .

وفي معالم السنن للخطابي : الكاهن هو الذى يدعى مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن السكوائن ، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثير من الأمور ففهم من كان يزعم أن له رؤيا من الجن ، ونابعة تلقى إليه الأخبار ، ومنهم من كان يدعى أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه ، وكان منهم من يسمى عرافا ، وهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشئ يسرق فيعرف المظنون به السرقة وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور . ومنهم من يسمى المنجم كاهنا ، (٤ : ٢٢٩)

والعيافة الزجر قال في القاموس : وعنت الطير أعافها عيافة . زجرتها وهوان تعتبر باسمائها ومسافطها وأنوائها فتسعد أو تشام وتعايف المتكهن بالطير أو غيرها ، ونحوه في الصحاح لكنه قال وأصواتها مكان أنوائها .

والطيرة التشاؤم . يقال تطيرت من الشئ وبالشئ إذا تشاءمت به كما في الصحاح . وقال القرافي في فروقه التطير هو الظن السيئ الكائن في القاب والطيرة الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره (٤ : ١٢٨) وقال الحافظ في الفتح أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمينه تيمن به واستمر وإن رآه طار يسره تشام به ورجع وبما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيحتمدها . وليس في شئ من ذلك ما يقتضى ما اعتقده

وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطير ولا تميز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينسب التظير ويتمدح بتركه وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك . ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان ذلك وبقية من ذلك بقايا في كثير من المسلمين . والفال عكس الطيرة وقد يلتبس بها فيلحق بها فأصل الفال المستحسن شرعاً أن قسمه كلية توافق ما أنت بصدده وتبعثك على المضى فيه قال في الفروق : وأما الفال الحرام فقال الطرطوشي في تعليقه أن أخذ الفال من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعر وجميع هذا النوع حرام لأنه من باب الاستقسام بالأزلام والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها أفعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل ، فيخرج أحدها فان وجد عليه أفعل أقدم على حاجته التي يقصدها ، أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أى طلب القسم الجيد يتبعه والردى يتركه . وكذلك من أخذ الفال من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيداً أتبعه أو ردوا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم . وما رأيت حكي في ذلك خلافاً .

عن أبي هريرة (رض) أنه (ص) قال من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . أخرجه أحمد ومسلم ورواه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً .

وعن عائشة قالت سألت رسول الله (ص) ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله انهم يحدثننا أحياناً بشيء فيكون حقاً فقال رسول الله تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرأها في أذن وليه فيخطون معها مائة كذبة أخرجه الشيخان وقوله يقرأها بوزن يردّها من القر وهو ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهم .

وعن ابن مسعود (رض) أنه (ص) قال الطيرة شرك وما من إلا تطير ولكن الله يذهب بالتوكل أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان وابن الحافظ

في الفتح أن قوله (وما منا) من كلام ابن مسعود .

وعن رويغ بن ثابت (رض) أنه (ص) قال من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك رواه البزار عن شيخه إبراهيم خير منسوب وفيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وبقيته رجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد .

وعن أبي هريرة (رض) أنه (ص) قال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم أخرجه الشيخان . وفي فتح المجيد عن الحلبي . وإنما كان (ص) يمجبه الفأل لأن التفاؤل سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق . والتفاؤل حسن ظن به . والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال .

وعن عمران بن حصين أنه (ص) قال : ليس من تطير أو تطير له أو تسكن أو تسكن له أو سحر أو سحر له رواه الطبراني وفيه اسحق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم .

وعن ابن عباس (رض) أنه (ص) قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وصحة النووي في رياض الصالحين قال ابن رسلان في شرح السنن والمنهى عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها وهذا تعاط لعل استأثر الله بعلمه . . . وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكفى مضى وكفى بقبحه داخل فيما نهى عنه ، ومن المنهى عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار ، نقله الشوكاني في نيل الاوطار .

وقال (ص) العيانة والطيرة والطرق من الجبوت رواه أبو داود والفساني وابن حبان في صحيحه وحسنه في رياض الصالحين ، والجبوت كل ما عبد من دون الله ويطلق على الساحر والكاهن قاله الراغب في مفرداته والجوهري في صحاحه .

وبما قاله الشعراء في هذا الباب قول ليبيد :

لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصي ولا زاجرات الطير ما الله صانع

التميم

هي ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه ؛ وأكثر ما تعلق على الرضيع ، ويقال فيها عوذة بالضم ومعادة بالفتح وتعويذة ، تقول تعلق عوذ ومعادة وتعويذة كما تقول تعلق تيممة وفي القاموس : التيممة خرزة رقطاء تنظم في العنق ، وتعلق التمام من فعل الجاهلية يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات . قال أبو ذؤيب الهذلي :
 وإذا المنية أفضيت أظفارها ألفت كل تيممة لا تنفع

ولما في هذا التعليق من اللجأ إلى غير الله في جلب الخير ودفع الضرر بما لم يجعله الله سبباً لذلك جعله الإسلام من الشرك ، وفيه حديث أبي هريرة : من تعلق شيئاً وكل إليه ، وذلك كاف للمؤمن في النفور من هذه التمام ، ووردت في الموضوع أحاديث تقتصر على بعض ما جاء منها في جمع الزوائد .

فمن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من يعلق تيممة فلا أتم الله له ، ومن يعلق ودعة فلا ودع الله له . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجالهم ثقات ، وذكر في فتح المجيد أن الحاكم رواه أيضاً وصححه وأقره الذهبي (ص ٨٦)

وودع فعل ماض بمعنى ترك ، والكثير في استعماله أن يجيء مضارعاً وأمرأ ، والودعة خرزة بيضاء يلفظها البحر .

وعنه أيضاً أن رجلاً أقبلوا إلى رسول الله (ص) فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقبل يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ قال إن عليه تيممة فأدخل يده فقطعها ، فبايعه وقال : من علق تيممة فقد أشرك . رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات .

وهن عيسى قال : دخلنا على أبي معبد نعوذ ؛ فقلنا ألا تعلق شيئاً ؟ فقال الموت أقرب من ذلك ، إني سمعت رسول الله (ص) يقول : من علق شيئاً وكل إليه ، رواه الطبراني ، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات ، قلت : يقويه حديث أبي هريرة عنه النسائي ، وقد مر في قريباً .

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله (ص) أبصر على عضد رجل حلقة - أراه قال من صفر - قال ويحك ما هذه ؟ قال من الواهنة ، قال أما انها لا تزيدك إلا وهنا ، انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما أفاحت أبداً ، رواه أحمد والطبرانى وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف .

والصفر بضم فسكون النحاس الأصفر ، والواهنة الضعف أو ربح تأخذ فى المنكبين أو فى العضد . وفى فتح المجيد أن حديث عمران أخرجه أيضا بنحوه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد وأقره الذهبي .

وما زال الناس بعد هذا التفتيد بمن هو بالمؤمنين رءوف رحيم ينظمون الودعات للصبيان تعاق بأعناقهم إلى غير ذلك من التائم الجاهلية ، ومهم من يكتب بعض آيات قرآنية ويعلقها ، وهذا العمل فيه خلاف .

وقال القاضى أبو بكر فى شرح الترمذى : تعليق القرآن ليس من طريق السنة ، وإنما السنة فيه التلاوة دون التعليق ،

وهذا هو المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ، فقد ورد فى صحيح السنة ألفاظ الرقية .

المحبة

محبة الله من أسباب انشراح الصدر ، ومحبة سواء بما يعذب القلب وينكد العيش قال فى زاد المعاد : هما محبتان ، محبة هى جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب وفعيم الروح وغداؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها ، وهى محبة الله وحده بكل القلب ، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه ، ومحبة هى عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر ، وهى سبب الألم والنكد والعناء ، وهى محبة ما سواه سبحانه .

وقال فى الفتح : محبة الله على قسمين : فرض وندب ، فالفرض المحبة التى تبحث على امتثال أوامره والانتها عن معاصيه والرضى بما يقدره ، فن وقع فى معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره فى محبة الله حيث قدم هوى نفسه ،

والتقصير نارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها ، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة فيقع ، وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم ، وإلى الثاني يظهر حديث لا يزن الزاني وهو مؤمن ، والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات ، والمتصف عموماً بذلك نادر .

وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم ، ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته ، ولا يسلك إلا طريقته ويرضى بما شرعه ، حتى لا يجد في نفسه حرجاً بما قضاه ، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار ، والحلم والتواضع وغيرها .

وقال أيضاً في الباعث على هذه المحبة وعلامة تحققها ، من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله ~~آسكده~~ عليه من حق أبيه وأمه ، وولده وزوجه وجميع الناس ، لأن الهدى من الضلال ، والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله ، ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل ، والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه ،

ولا تنافي بين تخصيص ابن القيم المحبة المحمودة بالله وتعميم الحافظ لها وتعديتها إلى النبي (ص) فإن محبة غير الله إما أن تكون في الله أو مع الله ، فالمحبة في الله أن تحب من يحبه الله ، والله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين ، وإذن تكون محبة غير الله من معنى محبة الله مقوية لها غير متنافية معها ، والمحبة مع الله أن يتعلق قلبك بسواه فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره بالرغبة والرغبة ، فتكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها ، فالمحبة في الله محمودة متعديّة إلى كل داع إلى الله من الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين ، وهذه الحالة هي التي في كلام الحافظ ، والمحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في الشرك من مساوئ وأضرار .

وقد جاء في الكتاب والسنة عطف الرسول على الله في المحبة ، قال تعالى (قل إن كان آباؤكم وأبناءؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في

سبيله فترهبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين)

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ، ومعنى محبة المرء لله أو في الله أن لا تحبه لطمع في الدنيا ، كما ذكره في طبقات الخنابلة عن أحمد ، بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة ، وفي الدر المنثور من رواية ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء ، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويغض على شيء من العدل ، وهل الدين إلا الحب والبغض في الله ، قال الله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)

قال الحافظ في الفتح ، وقد اختلف في سبب نزول الآية ؛ فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال : كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله ، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل .

وقد أرشدت هاته الآية إلى آية الصدق في دعوى حب العبدربه ، وأثبتت آية المائدة لمؤلاء المحبين أربع صفات ، فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)

فقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، معناه الإخبار عنهم بالسهولة والتواضع في رحمة وعطف مع إخوانهم في الدين ، وبعزة للنفس وشرف القوة مع خصومهم في الدين . وعن هاتين الصفتين هجر في سورة الفتح بقوله (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) وقوله يجاهدون في سبيل الله إخبار عنهم ببذل نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين في مواطن الحرب بالسيف وفي مواضع السلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقوله ولا يخافون لومة لائم إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يعضبون من كلمة فيها رضى الرب .

وبمجموع ما أفادته آيتا آل عمران والمائدة خمس صفات هي الدلائل على صدق المحبة لله ، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتراحم مع الإخوان في الدين والشدة على الأعداء فيه والقيام بكل ما يؤيد الدين وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة للناس .

تلك لوازم المحبة الشرعية وخلافها المحبة الشركية ، وهي كل محبة تفر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجهد في الصالحات وتحرم المشروع منها ، ولا تشر ربط القلوب وصلتها ببعضها ببعض إذا اتحدت على الفهادتين ، ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الاسلام ، ولا تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا تعود صاحبها على استمذاب العذاب في خدمة المبدأ الحق المجمل في الشهادتين . وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة ، وبقوله في المائدة (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟

ومن كلام الحسن البصري « ابن آدم لا يفرئك أن تقول المرء مع من أحب ، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم ، وأن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زميرتهم ، وإنهم لحصب جهنم هم لها واردون ، نقله ابن الجوزي .

وقد أشارت هذه الآية إلى فائدة المحبة المشروعة وأنها النجاة من العذاب ، وأفاد حديث الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : المرء مع من أحب فائدة أخرى ، وهي أن من أنجته محبته ألحقته بمحبته في الدرجة وإن كان دونه في العمل حكى في كشف الخفاء عن البيهقي أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه ، فقال : إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه ، فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال : كيف أدعى حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه ، فبكى أبو عثمان وأهل المجلس ، وصار أبو عثمان يقول في مكانه : صادق في حبه مقصر في حقه ،

وليس معنى هاته الحسابة أن الرجل كان متكللا على المحبة معرضا عن العمل ،

ولأنها معناها أنه كان مستقلاً لعمله مستكثراً لذنبه ، وبما أورده في مدارج السالكين من عبارات العلماء عن المحبة قولهم ، استكثار القليل من جنابتك واستقلال الكثير من طاعتك ، فلا تظن من هذه الحكاية إسقاط العمل اكتفاءً بالمحبة ، فقد نقل في كشف الخفاء عن بعض العلماء بعدما أورد حديث المرء مع من أحب ، ورواياته أنه ، مشروط بشرط وعننى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم ، ولقد صدق القائل :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

الدعاء

فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة ، ففي المصباح : دعوت الله ادعوه دعاء ابتليت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير ، ودعوت زيدا ناديت به وطلبت إقباله ، وفي المفردات : دعوته إذا سأله وإذا استغثته ، وفي الفتح عن الطيبي : الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له ، وما شرعت للعبادات إلا للخصوع للبارى وإظهار الافتقار إليه (١١ : ٧٩)

والدعاء أخوات في المادة ومعان في الاستعمال مرجعها إلى السؤال في ضراعة والرغبة في استكانة ، وعن هذا المعنى عبر في تفسير المنار بقوله : وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب وصدق التوجه إليه فيما يرغب ، (٢ : ١٤) فإن ذلك الشعور الباطني يوجب الضراعة ويشعر بصدق التوجه بالسؤال .

والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وغيرهن بما فيه معنى الطلب ، لأنها طلب العوذ والعون والغوث ، ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ، ورحمته وقدرته ، إذ لا يدعى المعدم ولا الفقير ولا الأصم ولا البخل ولا القاسي ولا العاجز .

فإذا طلبت العوذ أو العون أو أمراً آخر من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة فلم يختص بالله ولم تكن به مشركاً . وكذلك إذا فسدت شيئاً من ذلك لغير الله لكونه سبباً عادياً ، فتقول استعذت بالحاكم من الظالم ، واستغثت بالجاهل أن على الخصوص . قال الله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة - وتعاونوا على البر والتقوى - فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عذوه - وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)

وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة عينية ، وهو فوق الأسباب العادية ، كان الطلب عبادة تختص بالله تعالى ، ويكون طلب غيره حينئذ شركاً بالله ، قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى - قال أهوذ بالله أن أهلكون من الجاهلين - إذ تستغيثون ربكم - وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون)

وجاءت أحاديث في الحث على الدعاء وأنه من العبادة :

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ، أخرجه الترمذى وصححه ابن حبان .

وعنه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال : من لم يسأل الله غضب الله عليه . أخرجه في الأدب المفرد بهذا اللفظ ، ونسبه في تحفة الزاكرين للترمذى والحاكم . زاد في الفتح أحمد وابن ماجه والبخاري والحاكم .

وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : الدعاء مخ العبادة . أخرجه الترمذى . وعن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال : الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين .

وإذا كان الدعاء عبادة وجب أن يختص بالله وأن يحتز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه ، ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور ، ففي شرح ابن علان للأذكار النووية .

عن عياض أنه قال : أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه الخليفة ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته واجتمع فيها ثلاثة أشياء : العلم بالوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة ، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه (ص) وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي (ص) وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين ، فيقولون دعاه نوح دعاه يونس دعاه أبي بكر الصديق ، فأتقوا الله في أنفسكم لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح .

والدعاء له ثلاثة أحوال : إما أن تدعو الله لنفسك ، وإما أن تدعو لغيرك ، وإما أن يدعو غيرك لك ، فمن أمثلة الأول قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)

وقال أيضا (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) وقال أيضا (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) وفي مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى .

وفي سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

وفي مسلم أنه (ص) قال : اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر .

وأما دعاء غيرك لك فهو جائز إذا سأل لك الله ، سواء طلبت منه الدعاء أم لم تطلبه . فأما دعاؤه لك من غير طلب فقد وردت به الآيات والأحاديث .

قال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)

وقال أيضا (واستغفر لذنوبك وللؤمنين والمؤمنات)

وحكى عن إبراهيم (رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)
 وحكى عن نوح (رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات)
 وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أنه سمع رسول الله (ص) يقول : ما من عبد مسلم
 يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل .

وأما الدعاء لآخر بطلب منه فقد كان الصحابة يسألون الدعاء من النبى (ص)
 ويأتونه بأبنائهم يحكمهم ويدعو لهم . وعن عمر بن الخطاب أنه استأذن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فى العمرة فأذن له وقال : لا تنسنا يا أخى من دعائك . أخرجه
 الترمذى وقال حسن صحيح ، وفيه دلالة على أن سائل الدعاء قد يكون أفضل من
 المستول منه ، ويفضى طلبها للسلامة أن لا ينصب المطلوب منه نفسه للدعاء وأن
 لا يعتقد أنه أفضل من الطالب .

وقد وجد فى عصرنا من الطريقين من ينتصب للدعاء ويصرح بكونه واسطة بين
 الله وخلقه فى جلب المحبوب ودفع المكروه ، فإذا رضى عن أحد ضمن له ما يشتهى
 من حاجات من الدنيا ونعيم الآخرة ، وإذا غضب عن آخر توهدده بحلول النقمه ،
 ورضاه وغضبه تابعان لمطامعه فيما فى أيدى الناس . ورأينا من الجهال المعتقدين فى
 لصوص الدين ، هؤلاء من يبدل فوق طاقته طلباً لرضام عنه وفوزه بدهوة
 منهم له ويشترى ما ينتسب إليهم من شمع وجذور مزايده بأرفع الأثمان ليقوم ذلك
 الشئ المشتري مقام دعوة صاحبه ، فى الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى
 الشرك والعياذ بالله .

أما دعاء غير الله فهو شرك صريح وكفر قبيح ، وله نوعان : أحدهما دعاء غير
 الله مع الله ، كالذى يقول ياربى وشيخى ، ياربى وجدى . يا الله وناسه

وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح ، لأن الداعى عطف غير الله على الله
 بالواو ثابتة أو محذوفة ، وهى تقتضى مشاركة ما بعدها لما قبلها فى الحكم ، والحكم
 المهترك فيه هنا هو عبادة الدعاء .

النوع الثانى دعاء غير الله من دون الله كالذى يقول . يا رجال الله ، يا دهبوان

الصالحين . وإطلاق الشرك على هذا النوع ، باعتبار أن الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظ لم يذكر الله ولم يرأ منه في العقد ، فكأن الله في كلامه مضمحل . ويصح في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله أيضاً لأن الداعي لما أشرك بالله في دعائه لم يكن داعياً على الوجه المشروع فكأنه لم يذكر الله لفظاً لأن المعلوم شرعاً كالمعلوم حساً . والمعلوم هنا هو ذكر الله مشركاً بسواه .

كان هذا النوع مهوداً عند العرب في جاهليتهم فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه تارة بتوجيههم إلى سؤال الله ، وأخرى بتعجيز المسئولين من دون الله ، وأحياناً بتذكيرهم بما كن في نفوسهم من توحيد الله ، وظهور ذلك في أسقمتهم عند اشتداد الخطب ، وغلبة اليأس ، وتارات بالأخبار عن تعاديبهم عند البعث مع أوليائهم الذين يدعونهم اليوم . أتاهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقطع من نفوسهم جذور الشرك .

فن الآيات في الجهة الأولى (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعانى - والله الأسماء الحصنى فادهوه بها - ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير . ومنها فى الجهة الثانية (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله - والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون إيان يبعثون - قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا - يأبى الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدرة إن الله لقوى عزيز)

ومنها فى الجهة الثالثة (قل أرأيتكم إن أتاكم مذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتانسون

ما تشركون - هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم
بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين -
وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه - فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله
مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)

ومنها فى الجهة الرابعة (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتَّبَعُوا ورأوا إلى العذاب
وقطعت بهم الأسباب - وقال إنما اتَّخَذْتُمْ من دون الله آوئالاً مودة بينكم فى الحياة
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم
من ناصرين - الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين)

أما الأحاديث فنقتصر منها على حديث ابن عباس (رضى) قال كنت خلف
النبي ﷺ يوماً فقال يا غلام إني أعلمك كلمات : (احفظ الله يحفظك احفظ الله
يجده تجاهلك . إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام
وجفت الصحف ، أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ورواه غيره بروايات
فيها زيادات .

وتأمل تعجيز النبي ﷺ لجميع الأمة على اجتماعها عن إسداء الخير أو الإيذاء
بالشر من غير أن يستثنى ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلأ أو ولياً صالحاً أو شجرة عتيقة
أو صخرة ضخمة ، وهذا التعميم فى التعجيز هو ما تنادى به الآيات السابقة وغيرها ،
وصرح بأن خيار خلقه الذين يبتغون التقرب منه ويرجون به ويخافونه لا يملكون
كشف الضر عن أحد ولا تحويله .

ولقد فشأ فى المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كتابهم له وتحذير نبيهم منه
حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله وحده ، والاستشهاد لذلك
بالحكايات عنهم ، واستيعابها كل معجز .

وهذه الحكايات تدل على أن معتقدها أحط فكرياً وأقبح جهلاً وأبعد كفراً من مشركي العرب الذين يخلصون الدعاء فيه في حال الشدة واضطراب الموج ، كما حكى الله عنهم في كتابه .

الوسيلة

في القاموس الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة ، وفي الصحاح والمصباح هي ما يتقرب به إلى الشيء ، وفي المفردات هي التوصل إلى الشيء برغبة . واستبان من بيان اللغويين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء : القربة والرغبة والتوصل ، فهي على هذا قربة موصلة لأمر مرغوب فيه ، وعلى هذا يبنى المعنى الشرعى في مستعمل الكتاب والسنة ، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقال أيضاً (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ؟)

وفي البخارى عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه قال : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته ، حلت له شفاعتى يوم القيامة .

١ — أما الوسيلة في الآية الأولى فقد حكى في الدر المنثور عن مفسرى الصحابة والتابعين فيها أربع عبارات ، عبارة حذيفة وغير واحد أنها القربة ، وعبارة قتادة أنها الطاعة لله والعمل بما يرضيه ، وعبارة أبى وائل أنها الايمان ، وعبارة ابن عباس أنها الحاجة .

والعبارات متواردة على معنى واحد ، فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة والايمان عند السلف عقد وقول وعمل فأل إلى الطاعة ، والحاجة من الاحتياج والافتقار ، إبان كان الله فهو من الايمان المثمر للطاعة . وقال الراغب بعد هذه الآية : وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة ، وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة ، فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة ، وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى .

٢ - وأما الوسيلة في الآية الثانية ففسرها اليعقوبى بالقربة وبالدرجة العليا .
وليس بين اللفظين تضارب ، لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة ، وفسرها
رسول الله ﷺ بالقرب ، وهو بمعنى الدرجة العليا ، فقد روى الترمذى وابن
مردويه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه (ص) قال : سلوا الله لى الوسيلة ، قالوا
وما الوسيلة ؟ قال : القرب من الله ، ثم قرأ : يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ،
ذكره في الدر المنثور .

٣ - وأما الوسيلة في حديث جابر فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في
الجنة ، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة . روى مسلم عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم
صلوا على ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرين ثم صلوا لى الوسيلة فإنها
منزلة في الجنة لا تنبى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن
سأل لى الوسيلة حلت عليه الجفاعة .

وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقارباً متلازماً ، أصله
القربة والطاعة التى ينهأ عنها القرب من الله في دار كرامته ، وإذا استعنا بالمعنى
اللغوى لتحديد المعنى الشرعى كان معهما في الشرع قربة مفروضة توصل إلى
مرغوب فيه ، والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة ، وتوسل الداعى هو طلبه
المبنى على تلك القربة ، وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله ، وليس فيه من
قربة إلا ما شرعه في الكتاب والسنة .

قال ابن زيد في رسالته : ولا يمكن قبول الايمان إلا بالعمل ولا قول وعمل
إلا بنية ، ولا قول وعمل بنية إلا بموافقة السنة ، والنية القصد والاخلاص ،

والتوسل إما بما يناسب المطلوب عقلاً وأذن فيه شرعاً وإما بغير ذلك .
وتفصيله أن المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفات وأسماء ، وإما بما له من
اعتقاد صحيح ، وإما بما له من عمل صالح ، وإما بما لغيره من دعاء أو جاه ، وإما
بطاعة تعمه وغيره ، فتلك ستة أنواع :

النوع الأول : التوسل بصفات الله ، وهو مشروع لقوله تعالى : والله الأسماء

الحسن فادهوه بها ، ولما رواه الترمذى وحسنه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول : يا ذا الجلال والاكرام فقال : قد استجيب لك فصل ، وله أمثلة :

منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس أنه ﷺ سمع رجلا يدعو : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ، فقال ﷺ : لقد سأل الله باسمه الأعظم ،

ومنها ما رواه مسلم عن عائشة عن النبي (ص) : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر بعظيم قدرته وكمال حكمته .

ومنها الآيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي ومطلعها :

يا من يرى ما فى الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع
النوع الثانى التوسل بالايان الصحيح الصادق ، وهو مفروع لما فيه من تقوية التوحيد ، وله أمثلة :

منها ما حكاه الله عن أولى الألباب (ربنا إنا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار)
وما رواه الترمذى وحسنه بل صححه : كنا فى مدارج السالكين (١ : ١٣) وبقية أصحاب السنن الأربع ، وصححه ابن حبان والحاكم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول : اللهم إني أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، فقال : والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى .

ومنها قول تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجى المالكى :

فكرت فى نار الجحيم وحرها يا ويلقاه ولات حين مناص

فدعوت ربى إن خير وسيلتى يوم المعاد شهادة الاخلاص
النوع الثالث : توسل الداعى بطاعته ومخالجه ، وهو مشروع لما فيه من
تغذية الخشوع المناسب للوضوع ، وله أمثلة :

منها حديث الصخرة فى الصحيحين أنه ﷺ قال : انطلق ثلاثة نفر من كان
قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه ، فاحتدت صخرة من الجبل فسدت عليهم
النار ، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بمخال أعمالكم ، ثم
ذكر برور الأول بأبويه وانفراج الصخرة قليلا لدعائه ، وعفة الثانى عن أمكنته
من نفسها بعد شوق طويل وانفراج الصخرة له أيضا ، ومبالغة الثالث فى حفظ
الأمانة وتمام انفراج الصخرة ، وأنهم كلهم قالوا فى أدعيتهم : اللهم إن كنت فعلت
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه .

ومنها تقديم الصلاة على النبي ﷺ قبل الدعاء لما رواه أبو داود الترمذى
ومصححه أن النبي (ص) رأى رجلا يصل ويدعوا ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه
فقال عجل هذا ثم دعاه ؛ فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل
على النبي وليدع بعد بما شاء .

ومنها قول محمد بن عبد الله العبدى المالسى :

توسلت ياربى بأنى مؤمن وما قلت إني سامع ومطيع

أبصلي بجزء النار عاص موحد وأنت كريم والرسول شفيع

وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها فى الصيغة الواحدة .

النوع الرابع توسل المرء بدعاء غيره وهو على وجهين أحدهما أن تستغنى عن
دعائك بدعاء من سألته الدعاء وهذا تقدم فى فصل الدعاء وأنه مأذون فيه ما لم يكن
ذريعة إلى منهى عنه كسؤال الدعاء من الميت والغائب لما فيه من مظنة الاعتقاد
بعلم الغيب .

الوجه الثانى أن تسأل الدعاء من الحى الحاضر فيدعوك .

وتوجه أنت إلى الله داعياً متوسلاً بدعائه . وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه . وهو أن رجلاً ضريراً جاء إلى النبي ﷺ يسأله الدعاء ابعد الله عني بصره غيره بين الصبر ودعائه له فأصر على اختيار دعاء الرسول (ص) . فأمره بالوضوء ، وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في .

والتوجه بالنبي معناه التوجه بدعائه ، دل على هذا المحذوف إختيار الأعمى لدعاء الرسول بعد تخييره له بينه وبين الصبر ، وأمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه (ص) نظير ما أخرجه مسلم وغيره من قوله (ص) لمن سأله مراقبته في الجمعة أعني على نفسك بكثرة السجود فنصح لها بعبادتي الصلاة والدعاء لمناسبتيهما للمطلوب .

ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء عمر بالعباس وقوله . اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنتسقيناً وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاستقنا ففيه إثبات التوسل بالرسول في حياته وبأهل الفضل ولا سيما ذوو قرابته بعد موته . والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا معنائنا عالماً ، أما من كان في العالم الغيبي فكل شيء منه غائب علينا فلا نعلم هل دعا لنا ، ولم يرد الشرع بدعائهم لنا والعباس حاضر وقع منه الدعاء وأنه قال كما في الفتح ، اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكفف إلا بتوبة . وقد توجه القوم إلى إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاستقنا الغيث (٢ : ٢٩٨)

النوع الخامس : التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره ، ومن أمثلته ما في كبير الطبراني من طريق فضالة بن جبير المجمع على ضعفه عن أبي أمامة مرفوعاً : أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هولاك وبحق السائلين عليك أن تقبلني في هذه الغداة وفي هذه العشية وأن تحميني من النار بقدرتك .

ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه : وأسألك بحق السائلين

عليك وبحق عيشاي هذا ، فإنني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

ومنها ما رواه محمد بن عون عن جابر في دعاء الأذان مرفوعاً : اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة ، وعطية العوفي ضعفه ، وأطال السمسرواني في صيانة الإنسان القول في تعليل حديثه هذا . ومحمد بن عون فيه مقال ، فلم تسلم الأحاديث الثلاثة من الطعن .

وتأول التقي ابن تيمية حديث عطية على فرض صحته بأن حق السائلين لله الإجابة ، وحق العابدين له الإثابة ، فسأله بهذا الحق له بأفعاله كالأستعاذة بمعاذاته في حديث : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . أخرجه مسلم عن عائشة وهذا الحق أوجبه هل نفسه تفضلاً منه ورحمة فقال (كتب ربكم على نفسه الرحمة) (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)

النوع السادس : توسل المرء بحق المخلوق وجاهه . وقد وردت فيه آثار .

والعلماء في الكلام على أمثال هذه الآثار جهمتان : جهة السند والرواية ، وجهة المعنى والدراية . فأما الرواية فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيها يروون . وأما الدراية فإن معنى هذه الآثار أن للعبد حق على الله وهو من سوء الأدب مع الله ، والدعاء من أفضل العبادات ، والعبادات مبناه على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع .

والذي نقوله إن هذا الضرب من التوسل إن لم يكن شركاً فهو ذريعة إليه ، وينبغي أن يحذر منه الجاهل المتعرض لمزائق الشرك الخفيف إلى دواعي الوثنية خشية أن يعتقد أن لأحد حقاً على الله في جلب النفع ودفع الضر ، وأن الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك يحملونهم على فعل ما لم يكونوا يريدون لفعله ، ومن اعتقد هذا فقد وقع في صريح الشرك وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره وعليه حادثاً يتغير لعلم المخلوق .

وقد غلب الجهل بالدين وضعفت الثقة برب العالمين ، واعتمد الناس من مموهم أولياء صالحين ، وعولوا على التوسل بهم في قضاء مطالبهم ، وغالوا في اعتباره وتشددوا في التمسك به ، وبادروا إلى الإنكار على من أراد بيان المشروع منه لهم ، ولم تزل مسألة الوسيلة حديث المجالس منذ أزمنة طويلة ، فضبطناها ضبطاً يقربها من متناول العامة ، عسى أن يخفضوا من غلواتهم ويرجعوا إلى السنن المشروع في توسلهم ويهتدوا إلى الحق في دعائهم ، فيعبدوا ربهم بما شرع لهم ، ويتبعوا الرسول فيما سن لهم (ومن يطع الله وأرسل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)

الشفاعة

الشفع الزوج خلاف الوتر ، تقول كان الشيء وترأ فشفعته إذا ضمت إليه آخر . وشفعت الركعة جعلتها اثنتين .

وقال الراغب : الشفع ضم الشيء إلى مثله والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه . وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى .

فالشفاعة تحمل معنى العزم والاعانة للمشفوع له ، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليه ، فسميك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة وأنت شفيع وذلك الآخر مشفوع له ، وذلك العظيم مشفوع إليه ، وقضاء تلك الحاجة تشفيع .

والشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال ، إما أن تكون من المخلوق إلى مثله أو من الخالق إلى المخلوق ، أو من المخلوق إلى الخالق .

فأما شفاعة المخلوق إلى مثله فهي مظهر من مظاهر التعاون إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية ، والتعاون إذا كان على الخير مطلوب بالكتاب والسنة ، والشفاعة منه ثابتة بهما ، ففي سورة النساء : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال : اشفعوا فلتؤجروا ؛ وليقض الله على لسان رسوله ما شاء .

فسر الراغب في مفرداته الآية بقوله : أى من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير والشر ، فعاونه وقواه : شاركه في نفعه وضره ،

ومعنى الحديث ترغيبه ﷺ لأصحابه في إعانة الناس عنده ، سواء استطاع قضاء حاجتهم أم لم يجد إليها سبيلا . قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث الحض على الخير بالعمل وبالسبب إليه بكل وجه ، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعوثة ضعيف

وأما شفاعة الخالق إلى المخلوق فمتعة محظورة طلبها لما في سنن أبي داود وغيرها واللفظ له عن جبير بن مطعم أن أعرابيا أتى النبي ﷺ فقال : جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله ، فقال النبي (ص) ويحك أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله فإزال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه ثم قال : ويحك إنه لا يستشفع بأحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك . الحديث

وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسئول لا سائل . ثم الشفيع في أصل اللغة ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته ، ففي حديث بريرة أنها لما هتقت وخيرها النبي (ص) في فراق زوجها مغيث اختارت فراقه ، فجعل مغيث يبكي من حبه إياها حتى رق له للنبي (ص) فقال لبريرة : لو راجعته ، فقالت تأمرني ؟ فقال (ص) : إنما أنا شافع ، قالت فلا حاجة لي فيه . أخرجه البخاري عن ابن عباس ، فلو قال لها (ص) أمرك لراجعت زوجها مغيثا .

ولما كانت الشفاعة لا تحمل معنى الأمر ، بل ترك الاختيار للمشفوع إليه أصرت على اختيارها الفراق ، فلا جرم كانت الشفاعة إلى أحد بما يجمل عنه مقام الألوهية .

وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق فإما في الدنيا وإما في الآخرة ، فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء للمشفوع له كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل الدعاء من

النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما دعا لنفسه قال : اللهم فشفعه في ، فطلبها من الحى
الحاضر بجائز كما تقدم .

وسواء دعا الشفييع للشفوع له بأمر دنيوى أم بنفع أخروى ، كان المشفوع له
حيًا أم ميتًا لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعم الله فيه ، ولما في الأدب المفرد
للبخارى من دعائه (ص) لأفس بقوله : اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته
واخفر له ، قال أنس : فدعا لى بثلاث ، فدفنت مائة وثلاثة وإن ثمرتى لتطعم فى
السنة مرتين ، وطالت حياتى حتى استحييت من الناس ، وأرجو المغفرة

والشفاعة إلى الله فى الأخرى تكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات
المشفوع له أو التجاوز به إلى درجة أعلى ، وهى ثابتة للنبي (ص) بأحاديث كثيرة
منها حديث البخارى ومسلم السابقان فى فصل الوسيلة ، ومنها ما فى الصحيحين عن
أنى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : لكل نبى دعوة يدعو بها
وأريد أن أختبىء دعوتى شفاعاة لأمى فى الآخرة ،

ومنها ما فى البخارى عنه أيضا أنه (ص) قال : أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة
من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه ، ومنها عن أنس (ص) قال : شفاعتى
لأهل الكبائر من أمى ، أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح غريب ، والبيهقى
وقال إسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، قاله فى كشف
الغفاء (٢ : ١٠)

وهذه الشفاعاة ثابتة أيضا لبقية الأنبياء والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين ،
والقرآن واللجنة .

روى ابن ماجه عن عثمان رضى الله عنه مرفوعا : يشفع يوم القيامة ثلاثة :
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ،

وأخرج البزار عن ابن عباس رفعه إلى النبي (ص) قال : إن الله ليرفع ذرية
المؤمن إليه فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه ، ثم قرأ (والذين

آمنوا واتبعتم ذريتهم) الآية . ثم قال : وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين . قال في جمع الزوائد ، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري . وفيه ضعف ، وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ، الحديث .

وإن من الشفاعات الآخروية ما يختص بالنبي (ص) ومنها ما لا يختص به ، ففي الفتح عن النووي وعياض ، الشفاعة خمس ، في الإراحة من هول الموقف ، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب ، وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا ، وفي إخراج من أدخل النار من العصاة ، وفي رفع الدرجات ، ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع أربعة شروط ، أحدها أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح ، ثانيها أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين ، ثالثها : أن يأذن الله للشفيع . رابعها أن يجد له من يشفع فيهم .

ففي حديث الشفاعة الطويل عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه ، عنه ﷺ أنه قال : ... ثم أشفع فيحدي حداً ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ، ثم أورد فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ، فهذا دليل الشرط الرابع . ودلت الآيات على بقية الشروط .

قال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) قال ابن كثير : وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أن لا يتجاوز أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة .

وقال أيضاً (يدبر الأمر ما من شافع إلا من بعد إذنه) وهذا رد على النضر ابن الحارث فإنه كان يقول : إذا كان يوم القيامة تصفع لي اللات والعزى . قاله البغوي . وقال الراغب في تفسير الآية من مفرداته : أي يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر إلا أن يأذن للمدبرات والمقسيمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه ،

وقال تعالى (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) قال ابن كثير
عن ابن عباس : العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا
يرجو إلا الله عز وجل .

وقال (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا) قال
البغوي عن ابن عباس : يعني برضى قوله قول لا إله إلا الله . وهذا يدل على أنه
لا يشفع غير المؤمن .

وقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) قال البغوي
عن مجاهد : أى لمن رضى عنه .

وقال : (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا
يعقلون قل لله الشفاعة جميعا) قال البغوي عن مجاهد : لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه .
وقال (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء
ويرضى) قال البغوي عن ابن عباس : يريد لا تنفع الملائكة إلا لمن رضى الله عنه .
وبكلام ابن كثير على آية البقرة تعلم سر هاته الشفاعة المقيدة بتلك القيود وأن
حكمتها لإظهار جلال الله وعظمته وإعلان كرامة الشفيعة ووجاهته وإيثاس المسرفين
على أنفسهم من كل مخلوق إلا من رحمة الله .

وطلب الشفاعة الآخروية على أربعة أنحاء (أحدها) طلبها من الله ، كأن تقول :
اللهم شفّع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين ، فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع ، لأن
الشفاعة لله جميعا .

ثانيها : طلبها في هاته الحياة من علم أنه من أهلها وهو حي حاضر ، كأن يقول
الصحابي : يا رسول الله أسألك شفاعتك غداً . وهذا أيضا صحيح لحديث أنس
رضي الله عنه أنه سأله من رسول الله (ص) فقال : أنا فاعل ، رواه الترمذي
وحسنه . ولقول غلام للنبي (ص) أسألك أن تجعلني من تشفع له يوم القيامة
فقال له : فإياك من أشفع له يوم القيامة ، رواه الطبراني بأسانيد بعضها رجاله رجال
الصحيح وبعضها رجاله ثقات ، قاله في مجمع الزوائد ، ولا يجوز هذا الطلب من غير

الرحمن كما لا يجوز ان ينزل الوعد بها ، لأن ذلك يتوقف على العلم باليؤذن بها
 للطلوب وكونه هو الطالب من أهل الجنة . ولا يجوز بشيء من ذلك إلا بوحى .
 الثا : طالبها من الغيب يوم القيامة . وهو ثابت بحديث الشفاعة المروى في
 الصحيحين وغيرهما عن أفس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال : يجمع الله الناس
 يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يرينا من مكاننا فيأتون آدم . الحديث
 رابعها : طالبها اليوم عز وجل . انقل إلى عالم الغيب ، فإن كان المطلوب نبي الرحمة
 فاطلب ردة لم يتقل من أحد من أئمة المسلمين ، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ، كما
 نقله في صيانة الأئمة من الصارم المنسكى لابن عبد الهادي ، وإن كان المطلوب ،
 من صلحاء الأمة ففيه من المناسد اعتماد علم المدعو بالغيب والجزم له بالجنة ويأذن
 الله له في الشفاعة وإدخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم ، ومن أنزمت هذه اللوازم
 فقد أشرك أو كان منه قاذب قوسين .

أيها الراعي ، لنيل الشفاعة . . . بحق الله رجاءك — لا تفعل الرجاء وحده
 طريقتك إليها ولا محنتك لاستحقاقها ، فتكون من المغترين ، ولحال المشركين من
 المعصيين ، وسكن محمد إلى قلبك فأنس به باليمان الخالص من نزغات الوثنية ونزغات
 إبليس عدو أبويك آدم وحواء ، حتى يكون لجناتك السلطان على أركانك ، وأحب
 نبيك بحجة اقتداء واستئذان ، ولا تنس الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له بعد الأذان ،
 فإذا فعلت ذلك كان رجاءك للشفاعة . بنينا على حديث : أسعد الناس بشفاعتي
 وحديث سؤال الوسيلة بعد الأذان ، ومن لم يفعل ذلك وقع تحت الأزار بسوء
 مغية الاختار بمراتب الأول مع التهاون بصالح الأعمال .

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة قالت : لما نزلت (وأنذر عشيرتكم الأقربين)
 قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا فاطمة ابنة محمد ، يا صفية ابنة عبد المطلب
 يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً ، سلوني من ماى أشتتم .

فن تعان بالخلاقي وتقرّب إليه ليدفع له عند الله ، وطن تعلقه ذلك تعظيماً لذلك
 المخلوق برضاه أنه ، فقد أذنه الله ورسوله بخطأ ظنه وفساد تربيته ، وأن في ذلك

التعلق تنقيصاً لله ينزه عنه ، ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركون
 يقبسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا ، وأحكام الله على أحكام الملوك . فإذا
 كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة القانون وقضاء الحاكم عليه بشفاعة وجه
 عنده كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي ،
 وهو قياس فاسد نقلاً وعقلاً . أما النقل فما تقدم من نفي الشفاعة لمن رجوها من
 غير الله وبلا سببها المغرور . وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يعتقد أنه محيط بكل
 شيء علماً . وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه يفعل ما يفعل حكمة ورحمة
 لا رغبة ولا رهبة ، وملوك الدنيا يجهلون كثير من أحوال قصورهم ، فضلاً عما
 نأى عنهم ، ويريدون الشيء ثم يرجعون عنه ، ويرغبون في إرضاء أعيان دولتهم
 ويرهبون استخاطهم .

والشفاعة إلى الله دعاء يفعل الله عقبه ما سبق في علمه وإرادته أن سيفعله
 وقبولها من الشفيع تكريمة له ورحمة بالمشفوع ، فأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي
 لإعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفيع ، وتغيير لإرادتهم
 العقوبة بإرادة العفو . والباعث لهم على الشفيع الرغبة في موافقة الشفيع أو الرهبة
 من مخالفته ، وكل ذلك ينادى بقصور علمهم وضعف إرادتهم وعجزهم عن
 الاستقلال بتدبير ممالكهم ، وهذه علامة الحدوث الشاهدة بانفراد الله بالكمال المطلق

والشفاعة إلى الملوك هي عند التأمل الصائب مشاركة لهم من الشفعاء في الملك ،
 فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها فقد أشرك بالله ووصفه بما ينزه عنه كما فطقت بذلك
 آية (قل أنبئوني الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ، سبحانه وتعالى عما
 يشركون) ودلت عليه الآية الجامعة لنفي أقسام الشرك إذ قال أثرها (ولا تنفع الشفاعة
 عنده إلا لمن أذن له)

وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها وأن المثبت منها هي الشرعية
 والمنفي هي الشركية ، وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تحذير العامة من الانكال
 على الشفاعة والتقرب إلى من تراهم من أهلها ، فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد

الشفاعة ، وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذى صحبها ، قال فى صيانة الانسان
فلا تهن الشوكافى :

« إن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرنا من النوسل المجرد
والشفاع بمن له الشفاعة ، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص
فى أهل القبور وفى المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرُونَ على ما لا يقدر
عليه إلا الله جل جلاله ، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل ، حتى نطقت أسفهم
بما انطوت عليه قلوبهم ، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالاً ،
ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع ويخضعون لهم خضوعاً
زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدى ربهم فى الصلاة والدعاء ، وهذا إذا لم
يكن شركاً فلا ندرى ما هو الشرك ؟ وإذا لم يكن كفرأ فليس فى الدنيا كفر .

أيها المسلم : اتبع القرآن فيما أرشدك إليه يشفع لك عند الله ، ولا تحذ عن سنة
رسول الله تشملك — إن شاء الله — شفاعته ، ولا تقنط من رحمة الله وترجو
رحمة سواه فإنه أرحم الراحمين (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء
لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خير مما يجمعون .

الزيارة والمزارات

قال فى المصباح « والزيارة فى العرف قصد المזור إكراماً له واستئناساً به ، وفى
شرح الشفاء للخفاجى « الزيارة تختص بمجىء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة ،
هذا أصل معناها لغة ، واستعمالها فى القبور الأموات لإعطائهم حكم الأحياء ، وصار
حقيقة عرفية لشيوعه فيها ،

والمزارات عندنا هى مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من
الصلحاء أو دفن عندها أو سميت به وإن لم يرها أو أشار معتقد فيه بظهور
روحاني بها .

والكلام على الزيارة وما يتصل بها في سبعة مباحث هي زيارة الأحياء ،
 وزيارة الأموات ، وحياة الأرواح ، وعطايا الزوار ، باتخاذ المزارات ، والسفر
 إليها ، والغرض من الزيارة .

فأما زيارة الأحياء فقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ورغب فيها قولا
 إذا كانت لغرض صحيح .

ففي مسلم عن أنس أن أبا بكر قال لعمر : أة للفق هنا إلى أم أيمن تزورها كما
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ، وأنها بكى عند رؤيتهما من فقد النبي
 صلى الله عليه وسلم فأبكتهما .

وفيه وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة روى الله عنه عن النبي ﷺ أن رجلا
 زار أخا له في قرية أخرى ، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا ، فلما أتى عليه
 قال : أين تريد ؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية ، قال : لك منعمة تربها عليه ؟
 قال لا غير أني أحبته في الله تعالى ، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك
 كما أحبته فيه - وأرصدته بالشيء كله بحفظه ، والمعرفة بفتح فسكون الطريق ،
 وتربها تقوم بها وتسعى في صلاحها .

وعنه أيضا أنه ﷺ قال : من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد يان
 طبه وطاب ممثاك وتبوات من الجنة منزلا . رواه الترمذي وقال حديث حسن .
 وأما زيارة الأموات ، فقد منع منها ﷺ ثم أذن فيها ؛ ودلت الأحاديث على
 زيارة قبور الوالدين ، وغيرهم من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع ، ولص العلماء
 على استحبابها للرجال ، أما النساء فنهى من منعهن ومنعهن من كرها لهن ، ومنهم من
 أذن لهن مع أمن الفتنة .

فعن ابن عباس : لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
 والمرج . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ، والسرّج يستثنى جمع مراجع .
 وعن جرادة أنه (من) قال : كنت نيتكم من زيارة القبور فزوروها . أخرجه
 مسلم وزاد فيه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح : فإن فيها عبوة .

وعنه أيضا : كان النبي ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية . أخرجه مسلم وغيره .

وعن أبي هريرة أنه (ص) قال : من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برأ . رواه الطبراني في الأوسط .

وهنه أيضا أنه (ص) زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال : استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت . أخرجه مسلم ورواه الفسائي تحت عنوان « زيارة قبر المشرك » .

وأما حياة الأرواح فهي ثابتة ، سواء أرواح المؤمنين أم الكافرين . قال تعالى في شهداء بدر ، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ،

وقال في شهداء أحد ، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ،

وعن أنس أنه (ص) قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد (ص) ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً خيراً منه . قال رسول الله (ص) فإرأها جميعا ، وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري ، كنت أقول كما يقول الناس ، فيقال له : لا دريت ولا تليت ، ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصبح صبيحة يسمعا من يليه غير الثقلين . أخرجه البخاري والفسائي .

وهناك نصوص تدل على حياة الأرواح حياة لا تشعربها وعلى علمها بزيارة الأحياء لمقابرهم وعلى علمها بأحوال من بقي بعد أصحابها من مخالطهم وعلى سماعها

كلامهم . وقوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى ، أريد فيه من الإسماع معنى الهداية . وهي متفاوتة في هذه الحياة ؛ أعلاها أرواح الأنبياء ، ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ثم الكافرين . وعلى كل حال هي حياة غيبية لا تشبه حياتنا الدنيا فلا معاملة بيننا وبينها بالبيع والإجارة والنكاح ، ولا تسكف مثلنا بالعادات

وأما اتخاذ المزارات فممنوع ولو للصلاة فيها ، سواء بالبناء على القبور أم بتعليق الخيوط على أشجار أم بوضع المباخر والمصابيح عندها .

ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة وغيرها أن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وروى : لمن مكان ، قاتل .

وعن أبي الهياج أن عليا قال له : ألا أبعثك على ما بعثنى رسول الله (ص) ، لا تدعن قبراً مشرقاً إلا سويته ولا صورة في بهت إلا طمسها ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا لفظه .

وأما السفر إلى المزارات ففي الموطأ عن أبي هريرة أنه قال : لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت من الطور ، فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله (ص) يقول : لا تعمل المظلي إلا إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس — يدك ، وإيليا وبيت المقدس واحد ، وإنما الهك فيما لفظ به الرسول منهما .

وحديث لا تشذ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في الصحيحين .

قال البيضاوي : لما كان ما هدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل ، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثاً ضائعاً نهى عنه ، لأنه ينبغي للإنسان أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوى أو فلاح أخروى . قال : والمقتضى لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومنتعبداتهم ،

وقال الزرقاني في شرح الموطأ : وإنما حظر البناء على القبور خوفاً أن يعبد المقبور .

ويظهر من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشتملت على معنى يشرفها لتمكن بخمسة قيود: الأول: أن لا يتخذ عليها بناء ولا شيء يميزها. الثاني: أن لا يعلق بها خيوط ونحوها. الثالث: أن لا يكون لها سدنة يستشرفون لها في أيدي الزائرين. الرابع: أن لا يرجى منها النفع والخير رجاء المهركين ذلك من أصنامهم لأنه من معنى العبادة. الخامس: أن لا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة، وفي غير زيارة المتحايين من الأحياء.

وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد، وقد تجتمع له أغراض؛ وليان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى سبعة أنواع:

الأول: حجة المزور وإكرامه وبره، وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت الزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة. قال السبكي في شفاء السقام، ويشبه أن تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه من هذا القبيل،

الثاني: الطمع في إعانة المزور بماله أو جاهه أو رأيه، وهذا لم يذكره من وقفنا على كلامهم في أقسام الزيارة، لكنه مقابل للنوع الذي قبله، وهو غير صحيح في الأموات لعدم صحة الاستعانة بهم، وصحيح في زيارة الأحياء متى كانت للزائر حاجة حاملة على الاستعانة وكان المزور استطاعة معتادة لتلك الإعانة.

الثالث: استطلاع الغيب، كما يزور العوام من يظنون فيهم الصلاح بمن يسميهم الشرع كهانا ليدلوهم على ما ضاع منهم بسرقة أو غيرها، ويكشفوا لهم عن هاقبة ما أرادوه من نكاح أو شركة أو سفر أو فلاح أو غير ذلك، وهذا القصد قاسد منهي عنه لما تقدم في فصل الحكامة من التشديد في إتيان الكهان. وذكرناه في أنواع الزيارة وإن لم يذكره غيرنا فيها، لأن عوامنا يسمون هذا زيارة.

الرابع: الانعاط بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحى، وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر لافرق بين من فيها من مسلم وكافر، ولا بين القريب منك والأجنبي عنك.

الخامس : الدعاء للوقى والسلام عليهم . وهذا مشروع في مقابر المسلمين ، سواء كانت مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنبين .

السادس : فأنيس الزائر للزور إذا كانت بينهما مودة صادقة . وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات .

السابع : التبرك إن أراد به الانتفاع بالزور أو المزار في قضاء الحاجات من غير أساليب المعتادة وطرقها الظاهرة ، فهو من نسبة التصرف في الكون للخلق وذلك شرك براح . قال في زاد المعاد « وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها مرتب جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار . فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الخواصج والاستعانة به والتوجه إليه ، بعكس هديه ﷺ فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت ، وهدى هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت ،

وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقتضون حاجات قاصديهم ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أسماه وأصرحه ، فيتخذون المزارات يننون عليها البناءات ويرون أن روح الصالح فلان هنالك ، إما لانه دفن هنالك أو جلس به .

وكل هذا جهل وضلال فإن توحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سبيبا عاديا . وابن آدم بلغ فضله ما بلغ لهم له إلا التصرف المعتاد ما دامت روحه بجسمه في عالم القهاده ، ولا تأتير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك . ومن عانده في ذلك فخر به بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين ، فإذا تقاضاك فقل له : إن جدك الوالى الصالح الذى كان يملك هذه الأرض وورثتها عنه قد جاءنى روحه وأخذت منى الثمن ، فإيكون جوابه ؟ وكيف يحكم الناس على هذه الدعوى ؟

وقد علمت الحكم في البناء على القبور وحكمته ، وأجمع الصحابة على العمل به .

فلم يبنوا على الامكنة التي جلس فيها الرسول في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو ،
 وهم عالمون بها وشديدو الحبله . ولم ينوطوا بهجرة الرضوان ولا غيرها خيوطا
 وخرقا ، ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح ، ولا قبلوا غير الحجر الأسود أو
 تمسحوا بشيء من غير أركان البيت ، بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر
 ابن الخطاب عن تعمد العدول إلى مواضع سجوده عليه السلام في طريق المدينة إلى مكة .
 وقطع شجرة الرضوان ، وبين وجهه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم .

ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغى ، فكونوا من عباد الله الذين
 يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله (سأصرف
 عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
 وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا)

الذبايح

الذبايح جمع ذبيحة ، وهى ما يذبح من الحيوان ، وأصل الذبح الشق ، وذبح
 الحيوان شق حلقه . والذبيحة إن قصد بها إلى القرية فهى من العبادات وإلا فهى
 من العادة ، والذبح العادى ما يكرم به الذبايح نفسه ويوسع به على عباله أو يقدمه
 لضيفه . وهذا كالذى تراه فى أسواق الجزائر ، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت
 شروط الزكاة المبهنة فى كتب الفروع .

والذبح الدينى يسمى نسكا ، وكانت العرب تنسك فى جاهليتها النسائك حول
 أصنامها وأنصابها تقربا إليها وتحتفل لذلك على نحو ما تراه اليوم فى الموالد ، ومن
 نسائكم الفرع والعنيرة .

وقد جاء الاسلام بوجوب توحيد الله والاخلاص له فى جميع الأعمال ، ما كان
 منها عادة وما كان منها عبادة ، وقد قرر أبو إسحاق الشاطبى فى كتاب المقاصد من
 الموافقات كلياتها تعلق بهذا الموضوع ، وشرحها وبسط القول فيها ، ونحن
 نثبتها للاستدلال بها لا لشرحها وتقريرها .

الكلمة الأولى : إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داهية هوأه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً .

الثانية : أن المقاصد الشرعية ضران ، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة ، فالأولى هي الفروض التي لا حظ فيها للنفس ، والآخرى هي المباحات العادية التي روعي فيها حفظ المكلف .

الثالثة : أن العمل إذا وقع على رفق المقاصد التابعة فلا بد أن تصاحبه المقاصد الأصلية ، ومعنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المباحة معمولة على مقتضى المشروع لا يقصد بها عمل جاهل ولا اختراع شيطان ولا تشبه بغير أهل الملة .
الرابعة : أن كل من اهتفى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة ، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل .

والنصائك في الإسلام ثلاثة : الأضحية والعقيقة والهدى للكعبة خاصة لا للأهرجة والمزارات ، وإذا لم تكن الذبيحة فسبحة تعبديّة وجب أن تكون على الوجه المأذون فيه .

قال تعالى (قل إن ملاقى نفسي ومحباى وماقى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت) فعطف النك على الصلاة .

وقال « فصل لربك وانحر ، يريد نحر النك كما فسره الجمهور ، وعطفه على الصلاة كما في الآية قبلها ينادى بأن الذبح لغير الله الصلاة لغير الله ، لو رأى الناس مسلماً يصر لغير الله لبأدروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين وهم مصيبون ولو رأوا - وكم رأوا - من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع وتآول لهم علماء الأغراض بما يحسن هذا الفعل الشنيع ، وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألّفوا الصلاة لغير الله .

حدثني الثقة أن الشيخ يوسف بن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب الميمنية حدثه عن مريده فلان أنه توجه إليه وصلى له فجعل هو ينتقل من ناحية إلى أخرى ومريده يتبعه مستقبلاً إياه ؛ حدثه هذا الحديث وهو مغتبط بتعظيم مريده له .

وقال تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ،
وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب أنه أتاه رجل
فقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب وقال : ما كان النبي (ص)
يسر إلى شئنا يكتسه الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع ، فقال الرجل ما هن
يا أمير المؤمنين؟ قال : قال ﷺ : لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح
لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله من غير منار الأرض . والمحدث
هو المفسد في الأرض ، ومنار الأرض تخومها وعلامات حدودها .

وروى أحمد عن طارق بن شهاب الجبلي عن النبي ﷺ : دخل الجنة رجل في
ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : مرَّ
رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شئنا ، قالوا لأحدهما قرب ،
قال ليس عندي شيء أقرب ، قالوا قرب ولو ذباباً ، فقرب ذباباً فغفلوا سبيله ، فدخل
النار ، وقالوا للآخر قرب ، قل ما كنت لأقرب لأحد شئنا دون الله عز وجل ،
فضربوا عنقه فدخل الجنة ، واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد
بأضعف مظاهر الطاعة ، إذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب .

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه ﷺ قال : لا فرع ولا عترة .
وفي تفسير الشوكاني : أن ما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات
من الذبح على قبورهم ، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن .

وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث : لعن من ذبح لغير الله
، وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى ، كمن ذبح لصنم أو
الصليب أو للمومي أو لعبسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا
حرام ولا تحمل الذبيحة ، سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً ، نص عليه
الشافعي واتفق عليه أصحابنا .

فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبح لغير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرأ ،
فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدأ .

وتفسير النورى : الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبنى على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير . وذكر اسم الله فى هذه الحالة لغو لأن النية هى علة التحريم لحديث الشيخين : إنما الأعمال بالنيات ، وحديث مسلم عن أبي هريرة عنه عليه السلام : إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، واسكن ينظر إلى قلوبكم .

وقد يقول الجامدون والمغرضون : إنا نحكم بالظواهر والله يقول السرائر ، وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله فلا ينبعث عن نيته الباطنة ، فنقول لهم أولا إن المفتى لا يقتصر دائما على الظواهر ، ففى الإيمان والطلاق مسائل تنبنى على النية والقصد ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ .

وثانيا أن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر . وذباح الموالد من هذا القبيل ، فإن كل من عايط العامة يجزم بأن قصد هم بها التقرب من صاحب المزار ، ويكشف عن ذلك أشياء .

أحدهما : أنهم يضيفون الذبيحة إلى صاحب المزار ، فيقولون : عجل السيد وفول السيدة .

ثانيها : أنهم يفعلونها عند قبره ، وفى جواره ، ولا يرضون لها مكاناً آخر .

ثالثها : أنهم إن نوا عن فعلها فى المكان الخاص غضبوا ورموا الناهى بضعف الدين أو الإلحاد ، وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالاذابة .

وبعد فإن نظر الناس اليوم إلى هذه الذبائح على ثلاث درجات . الأولى أنها من الشرك ، فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها ، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع ، وذليل ذلك مشابقتها فى المعنى لعمل الجاهلية وقرابقتها واجتماعاتها على أصابها وأضنامها .

الدرجة الثانية أنها معصية لا تنتهى إلى الشرك وقوقا عند الظواهر التى تشتمل ذبائح الموالد عليها من إسراف واستدانة وشهود مناكر من تطويل وتزويد ورقص وصباح وتخبط كالذى يتخبطه الشيطان من المس إلى موبقات آخر من خمر واختلاء

بالاجنبيات واختلاط بهن ، وقد بن هذا الفريق نظره على حكم الفروع فأصاب .
وأغفل جهات الأصول فأخطأ .

الدرجة الثالثة : استحسنها نظراً إلى ما يقع فيها من الزاور ومواساة الفقراء ،
ثم هي داخلة في النذر وإهداء الثواب لله .

أما ما فيها من الزاور والمواساة فالجواب عنه أولاً أن أغلب المجتमेين يضيعون
الصلوات يوم المولد ، ولا يشهد كثير منهم الجمع والأعياد ، ولا يصلون الأرحام .
وكثير من الفقراء والأيتام مقهورون عن الطعام منهورون ، وثانياً أن المقصود
بالذات هو التقرب من صاحب الضريح ، وثالثاً أن ما في المولد من مفساد أظلم من
ذلك العطف من المحاسن لو قصد بالذات . وغلبة مفسدة الشيء على مصلحته دليل
الحظر منه كما قاله العلماء أخذاً من قوله تعالى في الخمر والميسر (وإثمهما أكبر
من نفعهما) .

ثم لو كانت ذبائح الموالد خيراً - وهي كثيرة عندنا - لظهر خيرها أو أفلت كما
قل كل خير ولما كان السلف أولى بها كما هم أولى منا بكل خير ، فهل فعلها النبي ﷺ
على قبر سيد الشهداء عه حمزة ؟ أم صنعها الصحابة على القبر الشريف ؟ أم اتخذها
التابعون على قبور الخلفاء أو الشهداء أو غيرهم ممن كل واحد منهم خير من ألف
من يذبحون لهم اليوم ؟ كلا لم يكن شيء من ذلك .

وإذا قيل للناس إن هؤلاء الضرائح والمزارات من الآوثان ، قالوا إنكم تسبوا
الصالحين ، يا إخواننا افهموا لغة العرب والدين جيداً ، أن ذلك ليس من الطعن على
الأولياء ، فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن أو صنم ، وكل من عبده
فهو هالك ، وليس كل معبود من دون الله هالكاً ، قال تعالى (إنكم وما تعبدون
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل
فيها خالدون ، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ، إن الذين سبقوا لهم منا الحسنی
أولئك عنها مبعدون) فتلك المزارات والضرائح من الآوثان وإن كانت منسوبة
إلى ولي صالح .

وتلك الاجتماعات عليها والموالد هي من أعياد الجاهلية ، فلو فرضنا أحدا نذر لها شيئا فهو عاص بالوفاء به ، فإن أضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك .

وفي فتح المجيد قال الرافعي في شرح المنهاج : وأما النذر للشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو ترد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين ، فإن قصد الناذر بذلك ، وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه ؛ فهذا النذر باطل غير منعقد ، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها بما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ، ويستشفي بالنذر لها من الأدواء ، حتى أنهم يندرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح . ويندرون لبعض القبور المريج والشموع والزيت . ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر ، يخون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه ، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا . ومن ذلك نذر الشمع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام وقبر غيره من الأنبياء والأولياء ، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظاهرا أن ذلك قربة ، فهذا مما لا ريب في بطلانه ، والإيقاد المذكور محرم ، سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا .

النذر

النذر مصدر نذر الشيء ينذره كضربه يضربه وقتله يقتله . ومعناه إيجاب الشيء على النفس مطلقا وقيل بشرط ، وجرى الراغب على الثاني فقال : أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر ، ومثله قول ثعلب : النذر وعد بشرط ، حكاه الخطابي .

وعن ابن عمر أنه قال : أو لم ينهوا عن النذر ، إن النبي ﷺ قال : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل ، أخرجه الشيخان وغيرهما

ونذر المجازاة لا يخلو ، إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه أو لا ، وعلى الحالة الأولى حمل الخطاب في معالم السنن حديث ابن عمر فقال : وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرراً ولا يرد شيئا قضاءه الله ، يقول : فلا تنذروا هلى أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم ،

وعلى الحالة الثانية حملة الباجى في المنتقى فقال : إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن تقول : إن شئى الله مريضى أو قدم غائى أو نجاى من أمر كذا أو رزقنى كذا فإنى أصوم يومين أو أصلى صلاة أو أتصدق بكذا ؛ فهذا المكروه المنهى عنه .

وذكر القرطبي في المفهم الحالتين ، فنقل عنه الحافظ في الفتح أنه قال : هذا المنهى حملة أن يقول مثلاً : إن شئى الله مريضى فعلى صدقة كذا ، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه ، بل سلك فيها مسلك المعاوضة . ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بهوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا ، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله : وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرج به والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله وأن الحمد منه ما لم يكن معلقا .

على حصول غرض دنيوى وأن المعلق منهى عن الاقدام عليه .

فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولى فهو شرك بالله في هذه العبادة يحرم الإقدام عليه والوفاء به معا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال : لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي . ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ، رواه البخارى وأصحاب السنن .

وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يمتقدون فيه من الأحياء

والأموات والمزارات الأموال والثياب والحيوانات والهموم والبخور والأطعمة
وسائر المتمولات ، ويعتقدون أن نذرهم يقربهم من رضى المنذور له ، وأن لذلك
المنذور له دخلا فى حصول غرضهم ، فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بمن نذروا
له واشتدت خشيتهم منه وبذلوا أقصى طاقتهم فى الاحتفال بالوفاء له ، ولم يستسيخوا
لأنفسهم التقصير أو التأخير . ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها منها
من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما معا ، ومن صلى وزكى لا ينكر على
تاركهما ما ينكره على من تراخى فى زيارة شيخ طريقة أو إقامة مولد أو أداء وعده
قال الصنعانى فى سبيل السلام : وأما النذور المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور
والمشاهد والأموات فلا كلام فى تحريمها ، لأن الناذر يعتقد فى صاحب القبر أنه
ينفع ويضر ، ويجلب الخير ويدفع الشر ، ويعافى الأليم ويشفي السقيم ، وهذا هو
الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه ، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ، ويحرم قبضه
لأنه تقرير على الشرك ، ويجب النهى عنه وإبانه أنه من أعظم المحرمات وأنه الذى
كان يفعله عباد الأصنام ، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر
معروفا ، وصارت تعقد اللواتى لقباض النذور على الأموات ، ويجعل القادمين
إلى محل الميت الضيافات ، وينحرف فى بابها النحائر من الأنعام ، وهذا هو بعينه الذى
كان عليه عباد الأصنام ، فإن الله وإنا إليه راجعون .

اليمين

اليمين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة فى الاستعمال ، وأصل اليمين اليد المقابلة
للشمال من الإنسان وغيره ، استعملت بمعنى الحلف لأنهم كانوا - كما فى الصحاح
 وغيره - إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه . قال ابن العربى
 فى أحكامه : وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والتزك أو بالإقدام على فعل ،
بمعنى معظم حقيقة أو اعتقاد .

فالحلف بالشئ يقتضى تعظيمه ، ومنع النفس من الفعل أو عزها عليه لمجرد
عظمة المحلوف به ، والعظمة نوعان : أحدهما يختص بالله ، وهى التى يشعر بها المرء

ولا يعرف منفصلاً ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة . وهي العظمة الغيبية .
وثانيهما ما يتصف به المخلوق وهي التي تنشأ عن أسباب معروفة وتقتضى سلطة
خاصة . وأسبابها المعروفة إما السكال الدنيوي بالعبادة . فالولى عظيم لوقوعها منه .
والمسجد عظيم لوقوعها فيه . وإما السكال الدنيوي بالمال والاتباع كالتى يعرفها
أهل الدنيا للولوك والأسراء والأغنياء . وإما الشرف الأسمى وهو ما للأباء على
أبنائهم . والعظمة الغيبية تقتضى عبادة من وصف بها . والتي تحدث عن أسباب
لا تقتضى عبادة المتصف بها . ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة
الغيبية لا تكون إلا له فمن اعتقدها فى سواء فهو مشرك .

وقد عرفوا الدين الشرعية على أنها خاصة بالخالق . فقال الحافظ فى الفتح :
هى توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله . ونحوه قول خليل : الدين تحقيق مالم
يجب بذكر اسم الله أو صفته . وجاءت أحاديث فى الحلف بالله وغيره .

(١) فعن ابن عمر أنه (ص) أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب
يحلف بأبيه فقال : دألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفاً فليحلف
بالله أو ليصممه ، أخرجه الشيخان .

(٢) وعنه أيضاً أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من حلف بغير الله فقد كفر
أو أشرك رواه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه

وعن قتيلة (بالتصغير) (رض) أن يهودياً أتى النبي (ص) فقال : إنكم
تندسون وإنكم تشركون : تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة . فأمرهم
النبي (ص) إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ، ويقولون ما شاء
الله ثم شئت . أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والطبرانى وابن منده . وصححه
الحافظ فى الإصابة وفى نيل الأوطار أن النسائى صححه .

وعن ابن مسعود (ض) لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف
بغيره وأنا صادق . أخرجه الطبرانى فى الكبير موقوفاً عليه . ورجال رجال الصحيح
هى الرسول ﷺ عن الحلف بالمخلوق فأبى أكثر الناس إلا الحلف به .

وأغلظ في النهي حتى بلغ به نهى الشرك والكفر ، فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالله . وأمر من حلف بالله أن يصدق ، فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشركية . وأمر من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمر الخالف إلى الله ، فلم يطمئثوا إلا للحلف بأوليائهم .

وهكذا تراهم يعظمون الأيمان بأوليائهم ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله وخشية الحنث فيها ، فيحلفون بالله كاذبين في استخفاف وعدم مبالاة ، ولا يقتنعون بيمين من حلف لهم بالله ولا يكتفون بها ، ولا يقدمون على الحلف بشيئهم بمرابطيهم وشيوخ طرقتهم كذباً ، ولا يكذبون من حلف بهم ، بل يمتنع لون الواحد منهم إذا حاول الحلف بهم أو سمع من أسرع إلى ذلك الحلف ، وكم بلغنا أنهم يستحلفون بالله على الشيء فيسرعون إلى الحلف على خلاف الواقع ، ثم يستحلفون بشيئهم أو آبائهم على ذلك الشيء نفسه فتخرس ألسنتهم وتجف أرياقهم ويعترفون بكذبهم في اليمين بالله ولا يستحون . يا لله للمسلمين (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) وليست هذه الحالة المنكرة خاصة بعصرنا أو مصرنا .

قال الشوكاني في نيل الأوطار عقب ذكر مفسد البناء على القبور : وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً . فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيئك ومعتقدك الولي الفلاني فلعم وتلكأ وأبى واعترف بالحق . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك المشركين .

فيا علماء الدين وما ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر ؟ وأي بلاء لهذا الدين أضرع عليه من عبادة غير الله ؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً .

وقد بقى علينا أن نعرف وجه ما جاء في الكتاب والسنة من القسم بغير الله ، ففي الكتاب الإقسام بالطور والنجم والشمس والقمر والليل والنهار وغيرهن وثبت أنه ﷺ قال : أفلح وأبىه إن صدق ، أخرجه أبو داود وغيره .

فأما ما ورد في الكتاب فقال الأمير في حاشيته على مجموعه : وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه لأن له أن يقسم بما شاء وبأمراره التي يعلمها في أفعاله تنبيها على عظمتها ولإسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد ، فإنها مظاهره مع تنزهه كما يعلم .

وفصل محمد عبده هذا المعنى أول سورة النازعات من تفسير جزء عم فقال : جاء في الكتاب العزيز ضروب من القسم بالآزمته والامكنة والأشياء ، والقسم إنما يكون بشيء يخشى المقسم إذا حنث في حلفه به أن يقع تحت المؤاخذه ، نعوذ بالله أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله ، وما كان الله جل شأنه يحتاج في تأكيد إخباره إلى القسم بما هو صنع قدرته ، فليس لشيء في الوجود قدر إذا نصب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون ، بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه .

ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد في كلام الله ؟ فيجيب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته ، إما شيئا أنكره بعض الناس ، أو احتقره لغفلته عن فائدته . أو ذهل عن موضع العبرة فيه ، وعنى عن حكمة الله في خلقه . أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه .

فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره . أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره ، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره . أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم .

قال الخطابي : قوله أطلع وأبىه ، هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيراً في خطابها تريد بها التوكيد . وقد نهى رسول الله ﷺ أن يحلف الرجل بأبيه ، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي ، ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم ، كملغو اليمين المعفو عنه . قال الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) الآية . قالت عائشة : هو قول الرجل في كلامه : لا والله وبلى والله ونحو ذلك .

الى الدين الخالص

للأخ في الله داعية الإصلاح الشيخ الطيب العقبي الجزائري

ماتت السنة في هذى البلاد	قُبر العلم وفساد الجمل ساد
وفشا داء اعتقاد باطل	في سهول القطر طرا والنجاد
عبد الكل هوا شيخه	جده ، ضلوا وضل الاعتقاد
حكوا عاداتهم في دينهم	دون شرع الله إذ عم الفساد
لست منهم لا ، ولا منى همو	ويلهم يا ويلهم يوم المعاد
يوم يأتي الخلق في الحشر وقد	نشروا نعر فراش وجراد
يوم لا تنفعهم معذرة	ولظى مأواهم بشس المهاد
يصير الساكن في أطباقها	كلما أحرق منه الجلد هاد
وكل الله بمن حل بها	جمع أملاك غلاظ وشداد
أكلهم فيها ضريع ، شربهم	من حميم ، لبسهم فيها سواد
كلما فكرت في أمرهمو	طال حزني وتغشاني السهاد

أيها الأقوام إن تبخوا الهدى	ما لكم واقه غير العلم هاد
إنني أنصحكم نصح امرئ	ما له غير التيق والخوف زاد
كلما ينقص يوما عمره	خوفه من هول يوم الحشر زاد
ما زرعتم ، في غد تلقونه	ليس يجدى ندم يوم الحصاد

أيها السائل عن معتدى	يتغنى منى ما يحوى الفؤاد
إننى لست بيدعى ولا	غارجى دأبه طول العناد
يحدث البدعة في أقوامه	تعم الأرض نجدا ووهاد
ليس يرضى الله من ذى بدعة	عملا إلا إذا تاب وعاد
لست ممن يرتضى في دينه	ما يقول الناس زهد أو زياد
بل أنا متبع نهج الألى	صدعوا بالحق في طرق الرشاد

حجتي القرآن فيما قلته
وكذا ما سنه خير الوري
وبذا ادعوا إلى الله ولي
منكم لا أسأل الا اجر ولا
مذهبي شرع النبي المصطفى
خطني علم وفكر ونظر
وطريق الحق عندي واحد
ليس لي إلا على ذاك استناد
عدي وهو سلاحي والعتاد
أجر مشكور على ذاك الجهاد
أبتغي شكركم بله الوداد
واعتقادي سلفي ذو سداد
في شئون الكون بحث واجتهاد
مشربي مشرب قرب لا ابتعاد

لا أرى الاشياخ في قبضتهم
وعلى من يدعي غير الذي
قال قوم سلم الامر لهم
قتل المقصود تحظى بالني
قلت إني مسلم يا ويحكم
قولكم هذا هراء أصله
أنا لا أسلم نفسي لهما
لست أدعوم كما قلتم وقد
لست من قوم على أصنامهم
كلما أنشد شاد فيهمو
كم بنوا قبرا وشادوا هيكل
غرم من داهنوا في دينهم
كل شيء بل هو مثل العباد
قلته إنبات دهوى الاتحاد
تكن السابق في يوم الطراد
وترى خيلك في الخيل الجياد
ليس لي إلا إلى الشرع انقياد
ما روت هند وما قالت سعاد
لا ولا ألقى إليهم بالقياد
عجزوا عن طرد بقى أو قراد
عكفوا يدهونها في كل ناد
قول شرك ذهبوا في كل واد
وصروح النى بالجهل تشاد
وارتضوا في سيرهم ذر الرماد

إني ألتمهم مهما بدا
وأنا خصم لهم أنكرهم
علونا طرق العجز وما
طالما جد الوري في سهم
حاضر في إفكهم منهم وباد
كيفما كانوا جميعا أو فراد
منهم من لسوى الشر أفاد
وهو كم صدم طول الرقاد

إن سادات الورى قادتهم
وهو ردتى وعوفى نصرفى
تلكم السادة ما صدم
عن هدى دينهم فى الحق صاد
بعلوم ما حدا بالركب حاد
ووقائى ما اعتدت تلك العواد

لست أدعو غير ربى أحدا
وله الحمد فقد صيرنا
فاعبدوا ما شئتموا من دونه
لست منقادا إلى طاغوتكم
لم أطف بغير لا . ولا
لست أكسو بحرير جدنا
لا أشد الرحل أبغى حجه
حالف كل يمين . أنه
لا أسوق الهدى قربانا له
وهو سؤلى وملاذى والعماد
بالهدى فوق نزار وأياد
ما عنانى منكرو ذلك العناد
بطي البيض ولا السمر الصعاد
أرتجى ما كان من نوع الجناد
نخزت أعظمه من عهد عاد
قربة تنفعنى يوم التشاد
سوف يقضى حاجتى ذاك الجواد
دردة . يدعونها أهل البلاد

وفرارى كلما أنظمتى
للذى أطلب رزقى دائما
وإذا زرت أزر معتبرا
داعيا ربى لهم مستغفرا
والذى مات هو المحتاج لى
هكذا أفنى ولا أخفى انتقاد
حادث يلبسى ثوب . الحداد
منه إذ ليس لما يعطى نفاذ
بقبور مات من فيها وباد
راجيا للكل فى الخير ازدياد
هكذا أفنى ولا أخفى انتقاد

لا أنادى صاحب القبر أغث
قائما أو قاعدا أدعو به
لا أناديه ولا أدعو سوى
من له أسماؤه الحسنى وهل
غلبا دينى له . عثلا
أنت قطب أنت غوث وسناد
إن ذا عندى شرك وارتداد
خالق الخلق رموف بالعماد
أحد . يدفع ما الله أراة ؟
أسره لا أمر من زاغ وحاد

خاتمة

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المعروف ما عرف الشرع حسنه ، فأمر به إيجاباً أو استحباباً ، ودعا إليه دعاء طاعة وسنة . والمنكر ما أنكره الشرع وحكم بقبحه . فنهى عنه تحريماً أو تنزيهاً وحذر منه تحذير معصية أو بدعة .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أمر الدين وصيانة حرمة بين المسلمين . والقيام بهما يحفظ عليهم علم الشريعة المنيرة للعقول ويدب فيهم المواظب المحيية للقلوب . ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة فقد خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة (ذلك هو الحشران المبين)

وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فقتصر منها على آية من آل عمران وحديث من صحيح مسلم وثان من صحيح البخاري .

قال الله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ، فن جاهدكم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . رواه مسلم

وعن النعمان بن بشير أنه (ص) قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . وكان الذين في أسفلها إذا استقروا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً . رواه البخاري

وقد أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر . وقد يتعين على واحد إذا لم يستطعه غيره .

فأما قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فقال النووي في شرح مسلم : المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية : إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم ، مثل قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وإذا كان كذلك فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإذا فعله ولم يمثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه ، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول . والله أعلم

ويشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروط (أحدها) العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهى عنه (ثانيها) أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذه ويرتكبه مخالفة للشرع . (ثالثها) أن لا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محذور أشد ، واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإفادة ، فاعتبره بعضهم ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي . قال في شرح مسلم : قال العلماء رضي الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول ، وكما قال الله عز وجل (ما على الرسول إلا البلاغ)

ولم يشترطوا للقيام بهذه المهمة أشياء . (أحدها) الاستقامة . فعلى المخل بالشئ أن يأمر غيره به . قال النووي : فإنه يجب عليه شيان : أن يأمر نفسه وبنهاها ، ويأمر غيره وبنهاها ، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر

(ثانيها) الولاية من الأمير ، فعلى غير المتولى القيام بهذا الشأن . قال النووي عن إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإن غم الولاية في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأبسون الولاية بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير

المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية . والله أعلم

قال النووي في هذا المقام : وأعلم أن الأجر على قدر النصب . وساق من الآيات (ولينصرن الله من ينصره - ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلا - أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين .

(رابعها) المحافظة على رابطة من صداقة أو حظوة ، فعلى المرء أن يأمر صديقه وينكر عليه ولو خشى تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه . قال النووي : فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها ، وصديق الإنسان ومحبه هو من سمي في عبارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه ، وعدوه من يسمى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه ، وإنما كان إبليس هدواً لنا لهذا ، وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين أسعهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها .

وقد مر في كلام النووي التنبيه على هناية السلف بهذا الواجب الديني الاجتماعي وعدم مبالاتهم في تنفيذه بالأمر . ومواقفهم في هذا الباب لا يتسع لها كتاب . ولكنني أقتصر منها على قصتين ، إحداهما عن المطلب بن السائب قال : كنت جالسا مع سعيد بن المسيب في السوق فرى بريد بنى مروان ، فقال له سعيد : من رسل بني مروان أنت ؟ قال نعم ، قال : كيف تركت بني مروان ؟ قال بخير ، قال تركتهم يجمعون الناس ويشبعون الكلاب ، فأمرأب الرسول ، فقامت إليه ، فلم أزل أرجيه حتى انطلق ، فقلت لسعيد : يغفر الله لك ، تشيط بدمك ؟ فقال أسكت يا أحمق فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه . ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ ثابتهما عن القرطبي قال : اجتمع سفيان والأوزاعي وعباد بن كثير بمكة ، فقال سفيان : يا أبا عمرو حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي عم السفاح ، فقال : لما قدم

الغمام وقتل بنى أمية جلس يوما على سريريه وعبي أصحابه أربعة أصناف : صنف
 بالسيوف المسللة ، وصنف معهم الجزرة ، وصنف معهم الأعمدة ، وصنف معهم
 الكافركوب ، ثم بعث إلى فندا صرت إلى الباب أنزلوني عن دابتي وأخذ اثنان
 بعضدى وأدخلوني بين الصنوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي ، فقال لي : أنت
 عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي ؟ قلت نعم أصلح الله الأمير . قال ما تقول في دماء
 بنى أمية ؟ قلت : قد كان بينك وبينهم عهد وكان ينبغي أن يفوا بها . قال ويحك
 اجعلني وإياهم لا عهد بيننا فأجهشت نفسي وكرهت القتل . فذكرت مقامي بين
 يدي الله ، فلمعظما قلت : دماؤهم عليك حرام ، فغضب وانتفخت أوداجه واحمرت
 عيماه ، فقال لي ويحك ولم ؟ قلت : قال رسول الله ﷺ : لا يحل دم امرئ مسلم
 إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان ونفس بنفس وتارك لدينه ، قال ويحك أو ليس
 الأمر لنا ديانة ؟ قلت كيف ذاك ؟ قال : أليس كان رسول الله ﷺ أوصى لعلي ؟
 قلت : لو أوصى إليه لما حكم الحكيمين . فسكت وقد اجتمع غضبا فجعلت أتوقع
 رأسي يسقط بين يدي . فقال بيده هكذا : أوصى أن أخرجه ، فخرجت فابعدت
 حتى لحقني فارس . فنزلت وقلت وقد بعث ليأخذ رأسي أصلي ركعتين . فكبرت
 فجاء وأنا أصلي . نسلم وقال : إن الأمير بعث إليك هذه الدنانير . قال ففرقتها قبل
 أن أدخل بيتي ، عن تذكرة الحفاظ .

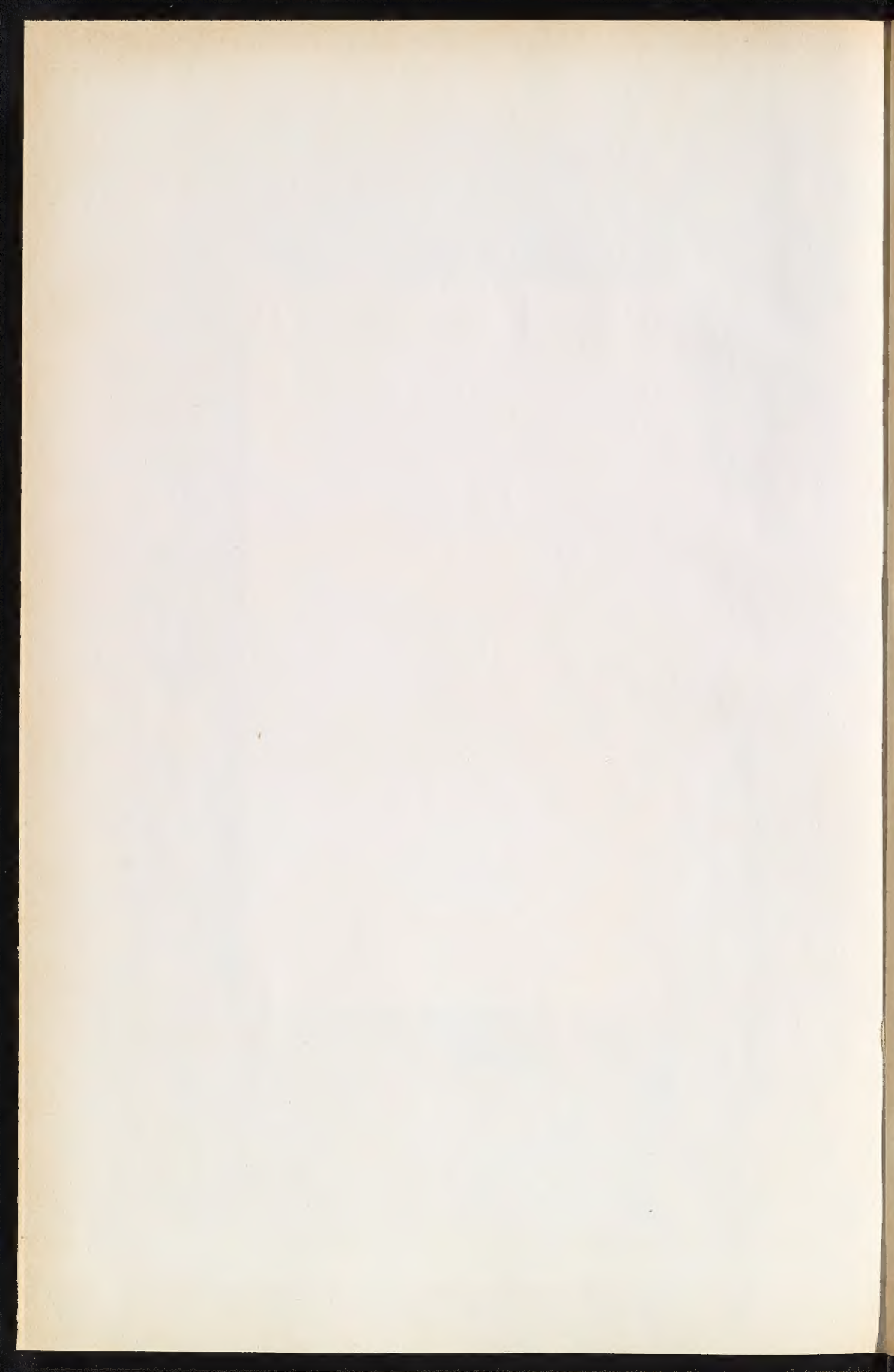
ذلك موقف علماء الأمام عما لا نعلم به اليوم .

والحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قل رجالها منذ قرون . فهذا
 الإمام النووي في القرن السابع ، قرن أئمة العلوم وحفاظ الحديث يشكو ضياع
 هذا الواجب فيقول : واعم أن هذا الباب - أهني باب الأمر بالمعروف والنهي عن
 المنكر - قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا
 رسوم قليلة جداً ، رحم الله عبداً أحيأ هذه الفريضة ؟

الفهرس

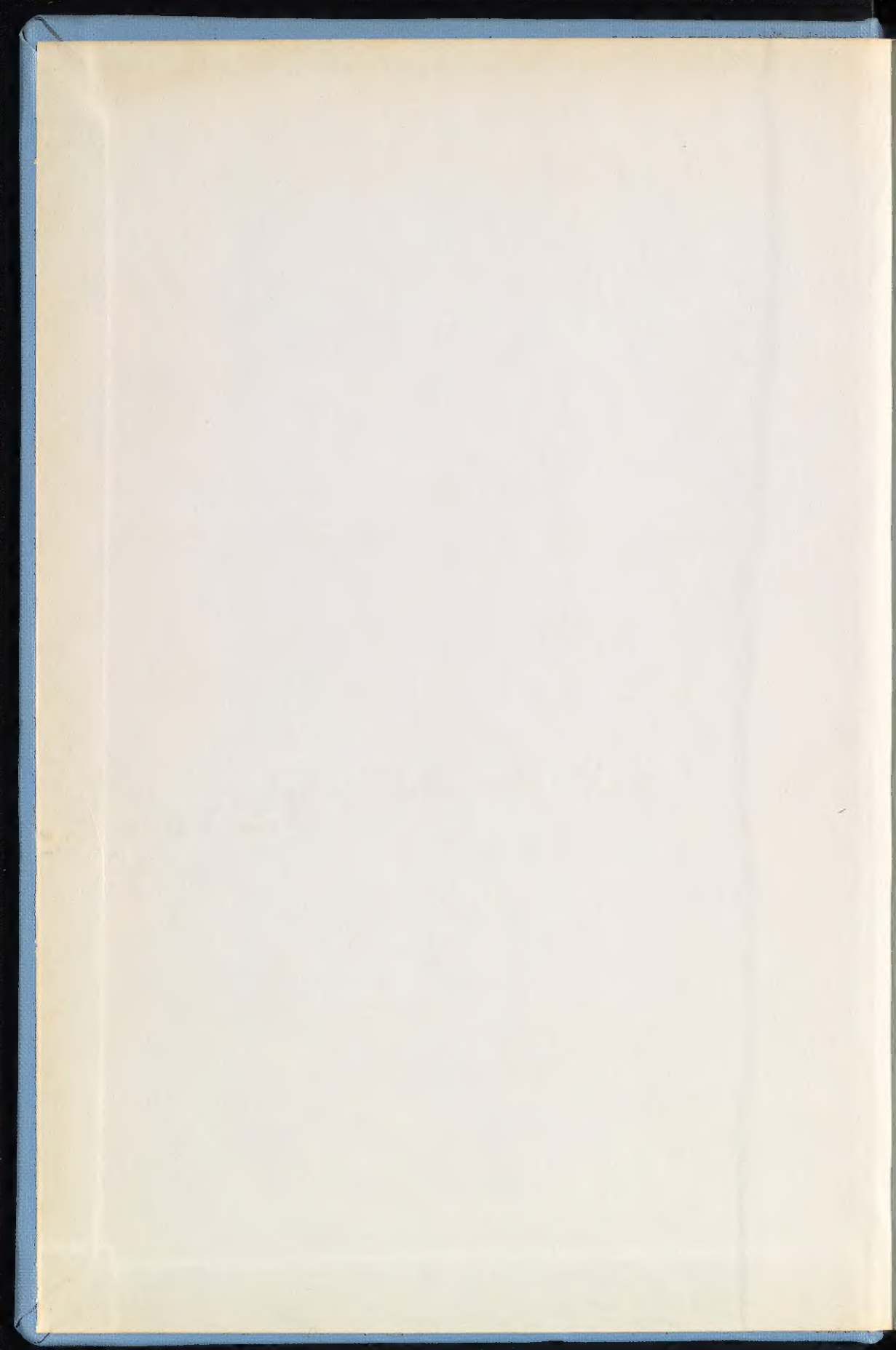
- ٤ خطاب مفتوح إلى أئمة المساجد والوعاظ الدعاة إلى الله ، وهم فريقان
- ٥ عشرة بنود مفصلة لوقام بها هؤلاء الدعاة لعاد للمسلمين بحجهم
- ٩ كلمة لا بد منها ؛ وفيها مقارنة بين المسلمين الاولين وبين المسلمين اليوم
- ١٠ تأديب الله للصحابه إذا قصرُوا ؛ وغرورنا اليوم بالانتساب إلى الاسلام
- ١١ حالة العرب قبل الإسلام وبعده
- ١٢ حوادث واقعية ليقظة القلب إذا عمره الإيمان
- ١٧ الإيمان وأثره في الحب والطاعة
- ٢٠ أثر الإيمان في تقديم أمر الله ورسوله على الأهل والعشيرة
- ٢١ الإيمان يقلب صاحبه من رجل عادى إلى رجل نبوغ وبطولة
- ٢٣ المعركة الفاصلة بين الحق والباطل
- ٢٤ تفصيل ما دار بين السحرة وفرعون بعد إيمانهم عن علم ويقين
- ٢٨ العبرة الكبرى في انتصار موسى ومن معه ، وهم قلة ، على فرعون وجيوشه
- ٢٩ ضخاما الأخذود وقصة أصحابه وضريبة الإيمان في كل العهود
- ٣٣ الإيمان وأثره عند المغاضبة ، وعند وقوع شيء بين الزوج وزوجه
- ٣٤ الإيمان يأتي بالخوارق من الأعمال ويبرز مواهب أهله
- ٣٥ عمر بن الخطاب : كيف ولماذا رضى أصحابه بما فيه من شدة
- ٣٦ الإيمان وأثره في مال الأغنياء
- ٣٨ الإيمان والتضحية بالنفس في سبيله
- ٣٩ الإيمان يوسع مدارك وأفهام أهله
- ٤٠ الإيمان وأثره في مواقف الجد
- ٤٢ الإيمان وقاطع الطريق
- ٤٣ المؤمن باع نفسه وماله لله
- ٤٦ الإيمان يعطى صاحبه حاسة سادسة يميز بها بين الحق والباطل
- ٤٧ القول بالنسخ في القرآن من كمال الإيمان - إنكار رئيس أنصار السنة له
- ٥٠ براءة الشوكاني مما زعمه منكر النسخ وكذب المنكر
- ٥١ كلام ابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيرهم في وقوع النسخ
- ٥٤ رئيس أنصار السنة يؤول ويحرم التأويل على غيره

- ٥٥ آيات منسوخة عند جمهور العلماء
- ٥٧ حديث نبوى فيه قوة إيمان الصحابة وقبولهم خبر الواحد والعمل به
- ٥٨ الإيمان وآثاره عند زوجة عمر بن عبد العزيز والخنفاء وأسماء
- ٦٥ الشرك ومظاهره وإهمال جل العلماء لبيان العامة ونتيجة ذلك
- ٦٦ شدة الحاجة إلى بيان الشرك ومظاهره
- ٧٠ الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة
- ٧١ تطبيق الآيات النازلة في السابقين على من أشبه حالهم اليوم
- ٧٣ آثار الشرك في المجتمع وكثرة الآيات والاحاديث فيه
- ٧٩ الشرك في قوم نوح - الشرك في قوم ابراهيم - الشرك في العرب
- ٨٨ سبب الشرك الغلو في العبادة
- ٩٢ التبرك وسد الذرائع ؛ ومعنى الآثار التي تفيد جوازه
- ٩٩ ولاية وكرامة ؛ وبيان الحق فيهما وما أدخله الشيطان
- ١٠٦ التصرف في الكون - علم الغيب لله وحده
- ١٠٨ الكهانة والطيرة والفأل *Bach*
- ١١١ التيممة وأن تعليق القرآن ليس من السنة
- ١١٢ كلام نفيس في المحبة المشروعة والممنوعة
- ١١٦ الدعاء عبادة ؛ والاستعانة - والاستغاثة
- ١٢٢ تفصيل واسع في التوسل والوسيلة المشروعة والممنوعة
- ١٢٨ الشفاعة المنفية والمثبتة
- ١٣٥ الزيارة والمزارات الشرعية والشركية
- ١٤١ الذبائح يحجب قصرها على الله وحده
- ١٤٦ النذر المكروه والمباح
- ١٤٨ الحلف بالله وبغيره ، ومعنى إقسام الله ببعض خلقه
- ١٥٢ إلى الدين الخالص - قصيدة لآخ جزائرى
- ١٥٥ خاتمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ١٥٨ مواقف مشرفة لبعض علماء السلف مع أمراء عصرهم

[illegible]

Demco 38-297

NYU - BOBST

31142 02772 0187

BP165.Y8

al-lman wa

1000000